

إِن الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
مکتبہ مستطاب

عَقَائِدُ الْإِسْلَامِ

تصنیف لطیف

شمس الغلام زمرین المتکلمین مولانا عبدالحق حقانی دہلوی نقی رائے مرقہ مفہم تفسیر حقانی

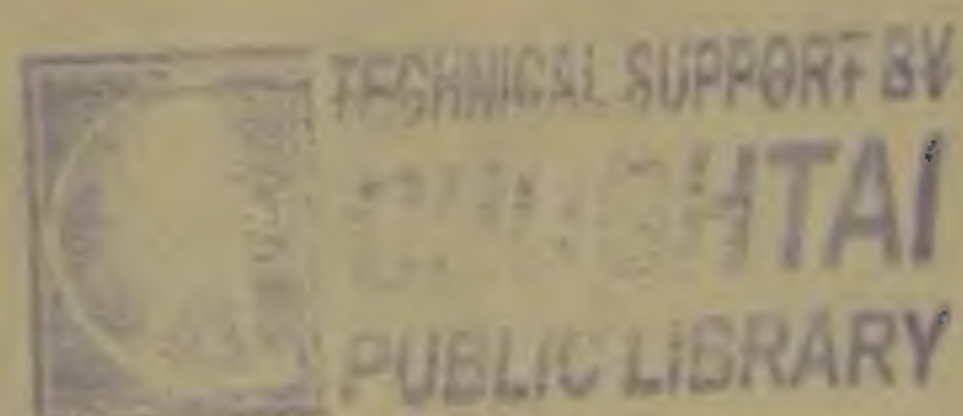
مع حیات حقانی

از مولانا محمد آصف حقانی دہلوی دامت برکاتہ

یکے از مطبوعات

ادارہ علوم شرعیہ

مقابل مولوی مسافر خانہ بند روڈ کراچی

Masood Faisal Jhandir Library

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

عقائد الاسلام

مع حیاتِ حقانی

ابو محمد مولانا عبدالحق حقانی

ادارہ علوم شرعیہ - کراچی

عرضِ ناشر

الحاد و دہریت کے ہلاکت خیز سیلاب نے اسلام اور اصول اسلام کے متعلق نئے نئے شکوک و شبہات اور عجیب و غریب اہلیساۓ اعتراضات پیدا کر دیے ہیں اور حقیقت مذہب سے ناواقف مسلمان اس سے متاثر ہو کر الحاد و دہریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اس فتنے کا السداد وقت کا سب سے اہم فریضہ ہے کیونکہ عقائد پوری زندگی کے ذمہ اپنے کے لئے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے لاپرواہی نے اصلاحِ عمل کی ہر کوشش کو ناکام بنا رکھا ہے۔

مولانا عبدالحق حقانیؒ ان فتنوں کے مقابلہ میں حریفانہ جذبہ رکھتے تھے اس لئے انہوں نے اس کی تردید میں کسی مل اور راضیت سے کام نہیں لیا۔ اہل فتنہ کی تباہ کاریاں اگرچہ اپنے حدود سے تجاوز کر چکی تھیں مگر مولانا عبدالحق حقانیؒ کی تصانیف نے اس نئی مخلوق کو میدان پر قابض نہیں ہونے دیا موصوف کی تمام تصانیف کا نصب العین علوم و معارف اسلامیہ کی اشاعت اور ان کے ذریعہ اس فتنہ الحاد کو روکنا ہے جو عقل سلیم اور اصول فطرت کی روشنی میں اسلامی عقائد اور نظریات کو حق ثابت کرنے کی ضامن ہیں۔

عقائد الاسلام کے متعلق کچھ لکھنا شاید تحصیل حاصل ہو۔ کیونکہ مولانا عبدالحق حقانیؒ کے علم و کمال اور جامعیت پر قاسم العلوم والخیرات حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور امام العصر مولانا سید انور شاہ کاشمیریؒ جیسے لوگوں نے اتفاق کیا ہے۔ اور عقائد الاسلام پر تعارض نظر لکھی ہیں۔ اس کے بعد مولانا عبدالحق حقانیؒ کی کوئی تصنیف کسی مزید تعارف کی محتاج نہیں رہتی۔

ہمارے ہاں اس کتاب کی طباعت کا اہل سبب مولانا حکیم محمد اسحاق حقانی مصنف حیات حقانی ہیں جو مولانا عبدالحق حقانیؒ کے بیٹے اور پروردہ ہیں۔ آپ بادر جو دیرانہ سالی کے متعدد بار تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ مولانا مرحوم کی تصانیف اس دور کے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہیں سب سے پہلے عقائد الاسلام چھاپ دیجائے جو درستی عقائد اور ترتیب معنوی اور اس ابتدائی دور میں خیالات کو صراطِ مستقیم پر رکھنے میں بہت مفید ثابت ہوگی میں حکیم محمد اسحاق صاحب حقانی مدظلہ کا بھید غزن ہوں کہ جنہوں نے میری زندگی میں ایک نئے اور اہم باب کا اضافہ کیا ہے میں نے ان کے ایسا ہی عقائد الاسلام اور مولانا عبدالحق حقانیؒ کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آج میں اپنے اندر وہ وسعت خیالی پاتا ہوں جو پہلے نہ تھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ زندگی میں ان مقاصد کی اشاعت کرتا رہوں اور ساتھ ہی میں سلیم صاحب حقانی ایڈووکیٹ (سیرہ مولانا عبدالحق حقانیؒ) کا ممنون ہوں جنہوں نے عقائد الاسلام کے حقوق طباعت تحریری طور پر مجھے عنایت فرمائے۔

عقائد الاسلام کے متعلق بزرگان دین کی رائے

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دہلوی کا ارشاد

اردو میں یہ کتاب لاجواب میں نے اول سے آخر تک دیکھی۔ پس میرے کہ ایسی کتابیں زبان میں دیکھی نہ سنی مضمون کی خوبی مصنف کے کمال کی دلیل ہے اور کیوں نہ ہو جس فن السراج بال المقال زیادہ لکھنا مقبول ہے دیکھنے والے خود یہ دیکھ لیں گے یہ کتاب کسی ہے مولانا حبیب الرحمن سابق ہتھم دارالعلوم دیوبند کا ارشاد

کتاب عقائد الاسلام مصنف حضرت مولانا عبدالحق صاحب حقانی میرے پاس پہنچی ہے میں حضرت مولانا کے علم و فضل اور کمال سے بخوبی واقف ہوں مولانا مرحوم جامع علوم اور عالم متبحر تھے آپ کے تبحر علمی کو اس زمانہ کے مستند علماء نے تسلیم کیا ہے مولانا کی بہت سی مفید تصانیف ملک میں شائع ہو چکی ہیں منجملہ ان کے اصول فقہ کی مشہور و معروف کتاب حنا می کی شرح نامی اور تفسیر حقانی کو ملک میں عام مقبولیت حاصل ہو چکی ہے میں نے ان مذاکرہ الصد کتابوں کو دیکھا۔ اور ان سے استفادہ کیا ہے لیکن کتاب عقائد الاسلام کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ ضرورت ہے کہ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں رہے اس کتاب مسلمانوں کا ہر طبقہ علماء و غیر علماء اور دونوں استفادہ کر سکتے ہیں۔

احقر حبیب الرحمن عفی عنہ ہتھم دارالعلوم دیوبند مفتی عدالت عالیہ حیدرآباد دکن یکم صفر المظفر ۱۳۵۵ھ

امام المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کاشمیری کا ارشاد

عقائد الاسلام مصنف مولانا ابو محمد عبدالحق صاحب تفسیر حقانی رحمۃ اللہ علیہ احقر نے مواضع کثیرہ سے مطالعہ کی ہے اپنے موضوع میں یہ کتاب بے نظیر ہے۔ اوساط الناس ہی کو اس کی ضرورت نہیں۔ بلکہ فضلاء اور مدرسین کو بھی اس کی حاجت ہے۔ عقائد اور حدیث اور حقائق صوفیہ اور بشارات عہد عتیق اور متوسط کا اس میں کافی ذخیرہ موجود ہے، حق تعالیٰ طبع کمرانے والوں کو جزائے خیر دے کہ کتاب پھر موجود ہو جائے گی۔ اور ایک اسلامی ضرورت ادا ہوگی۔

احقر محمد انور عفی عنہ مدرس دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کا ارشاد

علوم اسلامیہ شرعیہ میں علم عقائد نہایت ضروری اور اہم ہے کیونکہ صحت عقائد پر ایمان کی تکمیل اور اعمال کے ثمرات و نتائج آنوردہ موقوف ہیں عربی زبان میں اس علم کی بہت سی کتابیں علماء اسلام و فضلاء کرام نے لکھی ہیں۔ اور مدارس اسلامیہ میں پھل درس ہیں اور دفاتر طبع کیلئے عقائد کی کوئی مفصل اور معتبر کتاب نہ تھی حضرت فاضل اجل مولانا محمد عبدالحق حقانی دہلوی مرحوم و خورشید اردو دار طبعہ کی اس فہرست و تفسیر کو رفع کرنے کے لئے یہ ناظر کتاب مسمیٰ یہ عقائد الاسلام تصنیف فرمائی تھی مصنف مدح کی وسعت نظر اور کمال فن اور تبحر علمی سے کتاب مذکور ایک نہایت عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی کتاب قرار پائی اہل علم نے پسند کی اور چھپتی تقریریں بھی مقبول عام ہوئی اور مصنف کی زندگی میں متعدد مرتبہ چھپی کثرت طالبین سے مطبوعہ نسخے بہت جلد ختم ہو گئے۔

محمد کفایت اللہ عفی عنہ مدرسہ امینیہ دہلی ۱۳۵۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شمس العلماء مولانا ابو محمد عبد الحق مفسر حقانی کی زندگی کے جستہ جستہ حالات

از حکیم محمد اسحق حقانی

قبل اس کے کہ میں حضرت قبلہ شمس العلماء مولانا ابو محمد عبد الحق محدث و مفسر تفسیر حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور آپ کی دینی و ملی خدمات پر قلم اٹھاؤں یہ عرض کر دوں کہ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اپنے فرزند میں کوتاہی برتی اور آج تک احساس نہ ہوا کہ جس ہستی نے میری پرورش کی تعلیم و تربیت دی اور جن کی نسبت و نام سے دنیا میں ستاروں ہوا ان کی زندگی کے اہم واقعات اور وہ قومی و ملی خدمات جو مشعل ماہ بننے کے قابل ہیں قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ کے فرزند ان گرامی مولانا عبد الحق مفسر حقانی مولانا ابوالحسن۔ مولانا ابوالخیر رحمہم اللہ تعالیٰ ابھی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں میری یہ غفلت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے اور اس لئے بھی کہ میرے والدین کا انتقال میری خود رسالی میں ہو گیا تھا۔ میرا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ یہ ہی برگزیدہ ہستی تھی کہ ہرگز مجھے سرپرستی میں لے کر اس طرز پرورش تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا کہ سوائے قائد اعظم کے چند افراد کے کسی کو یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ یہ بزرگ کونسا شخصیت تھی علامہ حقانی کا فرزند نہیں بلکہ برادر زادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت کی حیات میں مجھے خود بھی یہ احساس نہیں ہوا چنانچہ عام دہائی دہائے مجھے مولانا کا فرزند ہی سمجھتے رہے اور سمجھتے ہیں۔

اس حقیقت کے واضح کر دینے کے بعد یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میں اس فرض کو ایسے ہی سادہ و سادہ وقت میں انجام دینے پر آمادہ ہوا ہوں کہ حضرت کے حالات زندگی لکھنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان سے محروم ہوں۔ یہ کام مجھے تقیم سہتہ سے بہت پہلے کر لینا چاہئے تھا مگر میرے پاس اس سلسلہ کا تمام مواد موجود نہ تھا۔ اب جو کچھ میں قلم بند کر رہا ہوں اس کی بنیاد مولانا جان محمد عارف مرحوم مغفور کی وہ کشتوں ہے جس میں آپ کے مختلف نوٹ ہیں۔ مولانا جان محمد عارف خدا ان کو عرق رحمت فرمائے میرے شفیق استاد تھے جن سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور جو حضرت قبلہ مولانا حقانی کے ایسے شاگرد رشید تھے جو سفرد حضرات کا لٹین آسان تک حضرت کی خدمت میں ہے جب کبھی حضرت قبلہ اپنی زندگی کے کچھ حالات بیان فرماتے تو مولانا جان محمد اپنی کاپی میں درج کر لیا کرتے تھے۔ جس پر کشتوں جان محمد تحریر ہے اس سے ان کی یہ عرض تھی کہ کسی وقت ان حالات کو ترتیب دے کر سوانح کی شکل دی جا سکے۔ حضرت قبلہ کی وفات کے بعد آپ کے منجھے فرزند مولانا ابوالحسن حقانی طویل علالت میں مبتلا ہو گئے جن کو مولانا جان محمد اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے مولانا ابوالحسن کے انتقال کے بعد مولانا جان محمد خود طویل علالت میں مبتلا ہو گئے اور وہ اس خدمت کو انجام نہ دے سکے۔ ۱۹۴۵ء میں جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں ابیشیر لطف میں تھا۔ کہ مجھے مولانا موصوف کا دلہا سے ایک کارڈ موصول ہوا جس میں تحریر تھا کہ میرے پچاس سالہ رشتیق میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں صرف تم کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ فوراً چلے آؤ جان محمد ۲۴ ستمبر ۱۹۴۵ء۔ اس کارڈ کے دیکھتے ہی میں دلہا پہنچا اور اپنے شفیق استاد کی قدم بوسی حاصل کی۔ بھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ الماری سے میری کشتوں نکال لو۔ میں نے

وہ کاپی لکالی تو فرمایا کہ اس کا آخری صفحہ نکال کر پڑھو۔ تحریر تھا۔

ہاں فوس میں حیات حقانی نہ لکھ سکا اب اس خدمت کو حکیم محمد اسحاق سلمہ انجام دیں۔

۳۲ اگست ۱۹۴۲ء

میں نے عرض کیا انشاء اللہ آپ کے ارشاد کی تعمیل کر دیں گا۔ اس واقعہ کے چار روز بعد ہی مولانا موصوف کا انتقال ہو گیا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

مگر فوس کے اس واقعہ کو بھی ۷ سال گزر گئے۔ بار بار ارادہ کیا مگر نامساعد حالات کی بناء پر کچھ نہ کر سکا۔ اس عرصہ میں ہندو پاک کی تقسیم بھی ہو گئی اور میں ہنگامی حالات میں کراچی چلا آیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی سکون میسر نہ ہو سکا اب جبکہ میں خورچران سہری ہوں عمر کے پچھتر سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ عزیز القدر بھیر سلیم حقانی ایڈیٹر کیٹ نمبرہ حضرت مولانا حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور دیا کہ آپ حیات حقانی اس نظریہ کے تحت لکھ دیجئے کہ حضرت قبلہ کی تصانیف کے ساتھ لگا دی جائے تاکہ قارئین کرام حضرت مولانا حقانی کے حالات زندگی اور ان کی ملی خدمات سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس وقت مولانا قاضی عابد الرحمن صاحب عقائد الاسلام طبع کر رہے تھے اس میں شامل کی جاسکے۔ اس لئے اس پر ان سالی میں جستہ جستہ حالات قلمبند کئے گئے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ کہ اس کی توفیق اور کرم سے یہ خدمت انجام پاگئی۔

سلسلہ نسب آپ کا سلسلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے متبع فرزند سیدنا عباس سے ملتے ہیں جو ام بنی بنت خرام کے لہٹن سے ہیں یوں تو خلفائے راشدین و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں بھی ان بزرگوں کی اولاد بلکہ بعض صحابہ تابعین و تبع تابعین اور ان کی اولاد و احفاد دور دراز ملکوں میں پھیل گئے تھے مثلاً سیدنا ابی کبشہ صحابی رسول ہیں تشریف لے گئے عبدالرحمن بن تیمی انصاری اطراف مالابار میں اسی طرح تبع تابعین کا جزائر شرقیہ میں سکونت پذیر ہونا کتب سیر و تواریخ سے ثابت ہے۔ کچھ حضرات۔ شام عراق، بغداد، حبشہ اور ایران میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ جن کا مطمع نظر صرف خدمت خلق اللہ اور تبلیغ و اشاعت اسلام تھا جنہوں نے اپنی روحانی قوت اور اخلاق سے لاکھوں افراد کو جو فضائل اور کمالات کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے بچھڑا دیا اور اسلام کا فرائی بنایا اور ایک عالم کو منور کر دیا۔ ان ہی نفوس قدسیہ کی اسلامی خدمات کے اثرات ہیں آج اس دم ہندو چین وغیرہ ممالک میں کروڑ ہا مسلمان موجود ہیں جو بیابانک دل خدا سے وحدہ لا شریک کی تقدیس و تہلیل کر رہے ہیں۔

اسی طرح سیدنا عباس بن علی کرم اللہ وجہہ کے اہل مختلف ممالک میں پھیل گئے ہیں چنانچہ شیخ ہادی علوی فاری اور فوائے اردبیل میں خواجہ شرف الدین احمد علوی زوین ہیں۔ نور الدین قاسم علوی تبریزی سکونت پذیر تھے ان کی تیسری پشت خواجہ شاہ نظام الدین محمد علوی تبریزی جن کے علوم معقول و منقول کا دل کا ملک، ایران وغیرہ میں بک رہا تھا ان کے پوتے خواجہ مظفر الدین علوی بن شاہ محمد تبریزی اس فائدہ ان کے پہلے بزرگ ہیں جو بسبب تعصب سلاطین صفویہ بجز فطرت

حج بیت اللہ زیارت روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم سیر فی الارض ہندوستان تشریف فرما ہوئے سندھ و ملتان وغیرہ ہوتے ہوئے بعد خلیفۃ المسلمین محی الدین اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ غازی دہلی شاہجہاں آباد تشریف لے آئے اور دہلی کہنے میں سکونت پذیر ہو گئے۔ جب آپ کی تشریف آوری کی اطلاع علمائے عہد کو ہوئی تو آپ کا پرچوش و پر تپاک غیر مقدم کیا گیا۔ پھر کیا تھا علماء و امراء مشائخ اور طلباء کا آپ کے در پر جھبکٹا رہنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں دہلی شاہی میں طلبی ہوئی اور منصب و خلعت خاصہ سے سرفراز کئے گئے اور سندھ صدارت دارالافتاء آپ کو تفویض کی گئی۔ خود حضرت مولینا نے مقدمہ تفسیر حقانی کے صفحہ ۱۵۲ پر سر سید احمد خاں کی تفسیر القرآن کا ذکر کرنے کے بعد اپنے لڑکے متعلق تحریر فرمایا ہے :-

”فتح المنان تفسیر القرآن مشہور تفسیر حقانی اس بیوقوف کم ہمت ادا ابو محمد عبد الحق بن محمد امیر بن شمس الدین بن نور الدین بن خواجہ جعفر بن خواجہ سلیم بن مظفر الدین بن شاہ محمد تبریزی کی تصنیف ہے۔“

عہد شاہ عالم تک مولانا کے بزرگ دہلی میں اعلیٰ مناصب پر فائز رہے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا مکان دہلی میں لال ڈوکی کے قریب ”باب الاسلام“ کے نام سے مشہور تھا۔ جس میں ایک طرف دارالحدیث اور ایک طرف دارالافتاء بھی تھا۔ ہمارے خاندان کے بیشتر افراد اسی میں رہ کر تھے۔ ہنگامہ دہلی ۱۸۵۷ء کے بعد لال ڈوکی اور جملہ شہزادگان کے مکانات کو مسمار کر کے میدان بنادیا گیا۔ جواب ”پر پٹر کے میدان“ کے نام سے مشہور ہے اس میں ”باب الاسلام“ بھی مسمار ہو گیا اور ہمارے خاندان کے لوگ منتشر ہو گئے۔

ریاست کیتھل کی سکونت | مولانا کے بزرگوں نے ریاست کیتھل کی سکونت کیوں اور کیسے اختیار کی۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ راجہ لال سنگھ والی کیتھل بہ زمانہ ولیعہدی قلعہ معلیٰ میں شاہ عالم بادشاہ دہلی کے ظل عافیت میں پرورش پا رہے تھے۔ سن بلوغ کو پہنچے تو ان کو سند اور فرمان راجائی مرحمت ہوا۔ اسی وقت حسب فی فرمان شاہی و سند دیوانی ریاست کیتھل بنام خواجہ شمس الدین لعل محمد خاں ابن خواجہ فیروالدین خاں صادر ہوا :-

”حسب الحکم جہاں مطاع رفعت و عوای پناہ خواجہ شمس الدین لعل محمد خاں مورد مرام باد۔ اعلام آنکہ خدمت دیوانی راجہ لعل سنگھ والی کیتھل بشما مفوض گشتہ است خود را آنجا سائیدہ خدمت دیوانی با سلوب انجامند۔“ چنانچہ خواجہ لعل محمد خاں نے اپنی خداداد قابلیت اور ذہانت سے ریاست کے بکڑے پھٹے نظام کو جس میں خانگی تنازعات، باہمی کشیدگی اور ریاست کی انفرادی شہرے کی درستی کے ریاست کے وقار کو بجا کر دیا جس کی وجہ سے راجہ لعل سنگھ والی کیتھل آپ کی بے حد عزت کرتے تھے اور ریاست کا کوئی کام بغیر استمراجہ نہ کرتے تھے۔

خواجہ لعل محمد خاں کے بعد ان کے فرزند محمد امیر خاں اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے اور امور ریاست با حسن الوجہ انجام دیتے رہے کہ ۱۸۵۷ء میں راجہ لعل سنگھ کے فرزند ادھے سنگھ عباس وقت ریاست کے فرمانروا تھے لا دل

فوت ہو گئے۔ رانی صاحبہ نے اپنے برادر زادہ کو گدی نشین کرنا چاہتی تھیں۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے اور گدی نشین کی رسم ادا ہو رہی تھی کہ اس وقت دیکھ لیکھ کے ایک بڑے گروہ نے حملہ کر کے رانی کے اس برادر زادے کو قتل کر دیا۔ مقتول کا سکہ رانی صاحبہ کو بھی گزند پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لئے امیر محمد خاں رانی صاحبہ کو ساتھ لے کر لڑتے بھڑتے قلعہ پہنچا دیے۔ آئے جو گتھیل سے ۳۳ میل جنوب مشرق سرسوتی ندی کے کنارے واقع ہے اور ہندوؤں کی بڑی تیرتھ گاہ ہے۔ سکھوں نے یہاں آکر بھی قلعہ کو گھیر لیا۔ امیر خاں نے قصبہ گتھیل کے مسلم راجپوتوں سے امداد چاہی۔ اس قصبہ کے سردار رانا بہادر علی خاں قرب و جوار کے کئی ہزار راجپوتوں کو لے کر پہنچا پہنچ گئے اور منسہرہ پر داخل سکھوں کو ان کے تپاک مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس اشد میں کرناں چھاؤنی سے انگریزوں کی فوج آگئی اور تمام ریاست پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ رانی صاحبہ کو پرگنہ اروولی جو ان کا میکہ تھا پہنچا دیا گیا۔ یہ پرگنہ رانی صاحبہ کو واکزاشت ہوا۔ اور ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی جو تقسیم ہند تک قائم رہی اور امیر محمد خاں کی مدد و معاش کے لئے تین گاؤں فرس۔ چاچرا خنجر پور اور عثمان پور دیئے گئے۔ چونکہ سکھ امیر محمد خاں کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس لئے بہادر راجپوت ان کو گتھیل گڑھ دانا بہادر الدین جو قلعہ پہنچا تین میل کے فاصلہ پر تھا لے آئے یہ قصبہ گتھیل گڑھ کے نام سے مشہور ہے

یہ قصبہ ان بہادر اور شریف راجپوتوں کی بستی ہے جن کے سردار علی رانا بہادر الدین بعد دولت فیروز شاہ مارک شرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ رانا بہادر الدین تنویر راجپوت تھے اور راجہ جے پال دالئی دہلی کے خاندان سے قریبی تعلق رکھتے تھے۔ مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد جو بہادریاں اور کارہائے نمایاں جنگی مواقع پر رانا بہادر الدین نے دکھائے وہ تاریخ سے بخوبی واضح ہیں۔

کچھ عرصہ کے بعد رانا بہادر علی خاں کی دختر نیک اختر سے خواجہ محمد امیر خاں کی شادی ہو گئی اور مستقل سکونت ان قصبہ میں اختیار کر لی اور وسط قصبہ میں ایک بہت بڑی حویلی تعمیر کرائی جس کو ایک چھوٹا سا قلعہ کہا جاسکتا ہے اور جو فن تعمیر کے لحاظ سے بھی ایک علیٰ نمونہ ہے جس کو دیکھنے کے لئے اکثر انجینیئر آیا کرتے تھے تقسیم ہند کے بعد اس قصبہ کے تمام مسلمان پاکستان آ گئے اور یہ حویلی ایک سکھ ریس کوالاٹ ہو گئی۔

ولادت اور ابتدائی تعلیم | مولانا عبدالحق حقانی اسی قصبہ گتھیل گڑھ (رانا بہادر الدین) میں، ۲۴ رجب

۱۲۹۵ھ میں پیدا ہوئے چونکہ والدین اور اہل قصبہ حضرت میراں شاہ بہیک رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے ان کے غلیف اور سجادہ نشین حضرت مولانا سید شمس الدین عرف عبداللہ شاہ بڑے باخدا بزرگ تھے اور اس قصبہ میں ایک خانقاہ تھی جس میں بیشتر اقامت فرماتے تھے۔ مولانا حقانی کو شاہ صاحب موصوف کے کنارہ عاطفت میں دیدیا گیا۔ گویا حضرت شاہ صاحب نے پرورش کیا۔ بسم اللہ خوانی کے بعد کلام ربانی اور ابتدائی کتب اُردو فارسی صرف و نحو وغیرہ خود شاہ صاحب نے پڑھائیں ۱۳۰۵ھ میں جب آپ کی عمر بارہ سال تھی شاہ صاحب کی ہدایت کے

مطابق مولینا کو تحصیل علم کے لئے دہلی حضرت آخوند شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں بھیجا تجویز ہوا۔ مولینا کی پیدائش سے پہلے کئی بچے فوت ہو چکے تھے اور آپ کے بھائیوں کے نام غلام نبی اور غلام حسین تھے ان ناموں کی مناسبت سے مولانا کا نام غلام جہاں رکھا گیا تھا جب تسلیم کے لئے آپ کو دہلی بھیجا جا رہا تھا تو آپ نے اپنے شفیق ہستار حضرت عبداللہ شاہ صاحب سے عرض کیا کہ میرا نام غلام جہاں رکھا گیا ہے جو مجھے پسند نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام تبدیل کر دیا جائے چنانچہ شاہ صاحب نے آپ کا نام عبدالحق رکھا۔ آخوند شاہ عبدالعزیز صاحب کے مولینا کے والد خواجہ محمد امیر اور اہل قصبہ سے خاص تعلقات تھے اور ہر سال دہلی ۱۲۵۴ء میں آخوند صاحب اسی قصبہ میں خواجہ محمد امیر صاحب کے مکان میں رہ چکے تھے جب مولینا حقانی کو

آخوند صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا تو ان تعلقات کی بنا پر آپ نے بڑی شفقت سے اپنے پاس رکھا اور کتب درسیہ پڑھائیں۔ تحصیل علم کے لئے مولینا کا سفر | آخوند صاحب کی اجازت سے مولینا سہارنپور تشریف لے گئے اور

شیخ الحدیث مولینا احمد علی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم کی۔ ازان بعد آپ کے کانپور حضرت شیخ عبدالحق قادری مہاجر لکھی کی خدمت میں حاضر ہو کر تحصیل علم اور سیو من و برکات سے استفادہ حاصل کیا۔ حضرت شیخ نے مولینا کی قابلیت اور تہذیب و انقار دیکھ کر سند کے ساتھ خلافت سلسلہ قادریہ کی عطا فرمائی۔ وہاں سے رخصت ہو کر آپ جو پور تشریف لے گئے اور مختلف اساتذہ سے پڑھ کر علوم معقول و منقول کی تکمیل کی ازان بعد مع اپنے رفقاء درس مولینا محمد علی صاحب مونگیری، مولینا احمد حسن صاحب کانپوری، مولینا آل حسن صاحب مردوری اور موہی بغرض حصول حدیث نبوی مراد آباد حضرت شیخ المحدثین عالم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اتفاقاً زمانہ اس وقت شیخ المحدثین سخت ملیل تھے اس لئے چند روز وہاں قیام کے بعد علی گڑھ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کامل دو سال رہ کر تعلیم حاصل کی اور وہاں سے دہلی تشریف لے گئے۔

مراجعت وطن | ۱۲۸۶ھ میں والدین اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی قدسی کی شوق آپ کو رگتھلہ گڑھ لے گیا والدین اور حضرت شاہ صاحب کی قدسی سے مشرف ہوئے گیارہ سال کی جدائی کے بعد فائدہ تحصیل ہو کر مولینا کا وطن واپس پہنچا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ والدین اور حضرت شاہ صاحب کے علاوہ تمام قصبہ میں بھی خوشی و انبساط کی لہر دوڑ گئی ہر شخص ملنے اور دیکھنے کے لئے دوڑا چلا آتا تھا گویا

یوسف کم گشتہ بہ کنعان آمد

حضرت شاہ صاحب اور والدین خوشی کے سارے جلے میں نہ ممانے تھے شاہ صاحب موصوفیہ اطراف و اکناف کے علماء و مشائخ کو مدعو کر کے جلسہ کیا جس میں مولانا حقانی سے چند علمی سوالات کئے گئے مولینا نے جس انداز میں جواب دیئے اس سے علماء و مشائخ پر ایک خاص اثر ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس جلسے میں مولینا کے فرق مبارک پر اپنے مقدس اور پاک ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھی جواب تک بطور تبرک ہمایہ پس ہو جو

ہے جس جسے میں حضرت شاہ صاحب نے ایک قلم تیس فرقت علمی بھی تحریر فرمایا جو درت زلی ہے :-

عبدالحق زعموم برے خمد و گل بکیند
دش سپر نژاد دش بے باغ باد
چوں کرد شرک ان تمام فضیلتش
ہاتف دعا بگفت و دو لفظ فرغ باد

سکے جد مولانا شمس الدین اور حضرت شاہ صاحب سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لائے اور وہاں سے حضرت شیخ الدہلوی سے ملاقات فرمائی اور شاہ صاحب کے کچھ مواد پر بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقریباً ایک سال خدمت میں رہ کر علوم عریضہ کی تکمیل کی۔ وہ فراتہ خدمت و اہل کر کے دہلی کے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا شبیر نذیر حسین صاحب سیوینی رحمۃ اللہ علیہ و مخزن ک خدمت، برکت میں رہ کر حدیث نبوی کی قرأت و سماع مختصر فرمانی مکتب حدیث تحقیق و تدقیق کے نظر سے لفظ سنائی شیخ الحدیث کے سامنے قرأت کر مولانا حقانی کی فدا و دعا بابت خدمت کی وجہ سے حضرت شمس الدین نے بیت درجہ آپ پر شفقت فرمایا کرتے تھے جب صبارت دورانیہ میں مسائل فقہ وغیرہ میں گفتگو ہوتی تھی تو حضرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے :- نہ توقف کرو و حفیوہ کا شیر علی حق تا ہو کا وہ نہ ہاں جواب دیکھا مومنین کو دیکھتے ہی خاص نرا میں فرماتے تھے :- آؤ جان عبدالحق تمہارے ان بھائیوں کو چہ مقامات پر شبہ ہو گیا ہے پھر سے سامنے ان کا جواب دو :- شیخ الحدیث نے مولانا حقانی کو اجازت معنی، درمیان موقوف و سماع فرمانی کی تھی درجہ زلی ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد بن عبد الوہاب و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود
عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود
محمد بن عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن مسعود

مدرسہ عالیہ جامع الاسلامیہ فتح پوری | شعبہ سنہ ۱۳۲۹ء میں میر تقی میر صاحب مدظلہ العالی نے مدرسہ اسلامیہ فتح پوری میں مدرسہ کی خدمت و اہل کی اور درس و تدریس میں شمول رہے۔ یہ زمانہ میں آپ کو خیال پیدا ہوا کہ مشائخ و زوکی کتب کی شراعت و احکامات چنانچہ سنہ ۱۳۲۹ء میں پہلی بار شرح حاشیہ عربی زبان میں لکھی جس کو ساڈھائی تہ بہت ہی پسند کیا اور مدرسہ میں شایع کر دیا۔ اس میں عربی مدد کے تحت میں حتی کہ جہت زیر منظر میں بھی طبع و انجان سے اور ہرگز کہ اگر زیر منظر میں جمع ہوئی ہے اسی سلسلہ کے آخر میں آپ مدرسہ فتح پوری کی مدرسہ سے مستغنی ہو گئے اور مزید مدرسہ و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جس کو درس و تدریس کے بعد از ان کے وفات و تصنیف و تصنیف ان کے حاشیہ میں زیر خدمت عرف فرمایا کرتے تھے بعد نماز عصر ساڈھائی تہ مدرسہ فتح پوری اور شہر کے معزز حضرات شریفیائے محترمہ در مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ سترہ تک جاری رہتا تھا۔ اس دور کے علماء و مومنین ہر کسی کے سامنے تھے فرقیات کے بھی نغمہ صحت ہوتے تھے۔ چنانچہ اس گھر میں کوہنہ کے جن علماء کو دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ سب محدث

غیاں اندر ہے کیسے نہ تہہ تہہ دست گرد ہنایت مختصر لغو میں مرزا محمد تبسکے سامنے بیان کیا کہ محبت یار ہے کہ مرزا صاحب مرحوم نے جو باگیاں مومین میر علی قزویہ نے یہ کہیں تو زچہ ہوں کہ شہید صاحبان جو کہ یہ کہیں کہ دست پر ہو گیا، وہ ہے بیہوشی و زامانہ رنگے کے ماری ہو گئے ہیں وہ شہادت امام حسینؑ کو کیا کرتے رہتے ہیں مومین حق نے جو پر کیا کہ وہ اس سلسلہ کو بند کر دینا، اور بیان بزرگ شہید جباری کہ مرزا تیرتے میں حسب جو کچھ لکھا ہے وہ ان کا عقیدہ نہیں بلکہ کیا، ان قبیلہ اندیشوں اور یہ مہذب مجتہد درجہ میں شیعہ کی سنائی، انگریزوں کا نتیجہ ہے۔

تالیفات اور تصنیفات مولانا عثمان کی بہت ساری تصانیف ہیں جن میں سے میں خاص خاص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے دو ہیں جو مرزا کی زندگی میں ہی شائع ہوئیں۔ ایک ہے اس کے بچپان کے امام محمد شہید حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصنیف عبد اللہ بادشاہ کی شرح عتبہ شہ — لکھی جس کو علم کے ہند نے مستحسن کی نشر کی دیکھو وہ بعد اسکرموں کی تعظیم کو نہ سمجھتے ہوئے جس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اگر یہ تقسیم مسلمان بچوں کو سر سے لگا کر بند دیکھیں، وہ بہت درد الی و پیدا کر دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ایک دن لکھتے ہیں سرکاری سکولوں میں نہیں بھیرا دینا چاہیے، اس کے درپردہ دینی کا غیر فرماتے ہوئے اپنے علم اسکول میں شائع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی یہ کتاب سرسری لکھ سکتے کو کتنی ضرورت کی اور مزید ان میں سلسلہ کو اس قطعہ تاریخی پر نظر پڑے۔

پوں درجہ روزہ بفضل خدا یانت یہ نسخہ صورت تمام
دست تم فکر میں آں کہ کیسے گفت با من تمام گشت کلام

اس کتاب کو مسلمانوں کے ہر طبقہ میں قدر و منزلت کی نشر کی دیکھی گئی اور طبقہ علما میں جو مقبولیت ہوئی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ستر اور محدث و مفتخرانی مدرسہ دلیوبہ حضرت مولانا عثمانؒ کے قلم سے مدح و ثناء اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تحریف میں حسب ذیل نفاذ تحریر فرمائے۔

مرزا دین یہ کتاب، جو اب میں نے قلم سے آخر تک دیکھی، سچ یہ ہے کہ یہ کتاب سب زبان میں نہ پہلے دیکھی نہ سنی مسلمانوں کی خوبی، مصنف کے کلام کی دلیل ہے، درکیوں نہ ہو جو حرف ارجاں بامتناں زبان کتنا فہم ہے دیکھنے والے خود دیکھیں گے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔

اس زمانہ میں سرسید محدثان و تبسک کی تفسیر ستران مثل ہوئی جس میں روزگار حجت مدد کو وغیرہ کی وہ تاویلات پیش کی گئیں جن سے قرآن کا مفہوم ہی بدل گیا اس تفسیر کی شاعت سے مسلمہ دین میں ایک بیان سے پیدا ہو گیا، خصوصاً مبنیٰ علیہ عمر و بن عمر و حضرت کے جذبات بزرگ تھے، اس تفسیر کا اندازہ اس زمانہ میں پہلے یزید حسب کی تفسیر کے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ دلی کے غلی و خصوصاً نامزد مدرسہ عربیہ مستحق پوری، حقیقی فرقہ، میں جمع ہوئے، درود ختم ست کی کہ اس کا جواب پہلے پہلے کہ جواب میں دو سو صفحات پر ایک کتاب لکھی جو جدید مقدمہ "تفسیر حقیقی" کے نام سے

اندر مذہب کو شریعت کی دعوت دی گئی تھی۔ منہ خمرہ کا فیصلہ کنٹ کے لئے ہائی کورٹ حکمت کے درمیں اور ایک جج حکم
 منتخب گئے تھے جس منہ خمرہ کا سبب یہ تھا کہ اس زمانہ میں علماء اپنے دعووں میں ختم فیہ مسائل زیادہ بیان کرتے تھے
 جو عوام کی فہم سے بالاتر ہونے کی وجہ سے جھگڑے فتنہ و فساد انگیزانہ میں مقدمات تک کی لڑائی آرہی تھی جس کی وجہ سے
 سمجیدہ مسلمانوں کا طبقہ بہت پریشان تھا۔ ہنگامہ کے بعض رؤساء خیال کیا کہ ان ختم فیہ مسائل کا فیصلہ کیوں نہ ایک
 منہ خمرہ کے ذریعہ کرالیا جائے تاکہ یہ اختلافات دور ہو جائیں چنانچہ راجہ علی ازمن صاحب رئیس دلب پور ہنگامہ کے لئے
 مرشد بزم میں ایک منہ خمرہ کا اہتمام کیا مولوی محمد اسیم صاحب تہا حدیث مع ایک بڑی جماعت علمائے اہل حدیث
 کے مرشد بزم پہنچ گئے۔ ہر ایک تعداد میں طرف و انکف ہند سے مسلمان بھی پہنچ گئے مقبض کے مولوی عبدالحق صاحب
 بن فقیر دہلیگان مع مولوی حسن علی و مولوی سعید الدین صاحب مدرس مدرسہ سید گلگتہ بھی مرشد آباد پہنچ گئے
 صاحبین نے تہمت کا نذرہ بندہ ہزار کیا تھا انکی روزگ منہ خمرہ ہوتا رہا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اہل حدیث
 حضرت نے دہلی سے تعلق لکھنؤ حضرت مولین سید نذیر حسین صاحب کوشنک کی دعوت دی مگر مولین مدد و ح نے
 منہ خمرہ کی شریعت سے انکار فرمادیا۔ صدر منافق مولینا حقانی کو مدد دیا۔ مولین کچھ عینت اس سے سبک بھی اپنی
 مدد دہلی کا رہا اگر وہ آخر مولین بدعت رہیں۔ مولین سعید بدعت صاحبان دہلی گئے۔ مولین کو مجبور کر کے مرشد آباد
 لے گئے۔ یہ خادم در مولین علی رشتہ نعمانی تھے یہ منہ خمرہ ایک بڑے پٹن میں ہو رہا تھا مولینا حقانی کے سینہ پر خوشی
 و مسرت کے غم کے ہر دم کے مولین حقانی نے کھڑت ہرے کی فرمایا کہ میں بھی یہیوں مجھے سید نہیں کہ بخت کا مولین
 کو بت درکن کن سے مسائل زیر بحث ہیں جن کو مجھ ثابت کرنا ہے میں ثابت حضرت سے درخدا مست کرتا ہوں کہ اس پر
 رشتہ نہ سب کے منہ بے گشت ہو کر جگہ بگشتوں میں سے جگہ سے لے کر لے کر فرمایا کہ بخت کچھ یہ طریقہ پر ہو رہا ہے
 کہ جس کو تم ایک پرست طور پر سمجھو یہ نہیں ہے ہند کی فریقین سے مشورہ کے بعد بخت کا مولین مدد و ح نے اس
 قیام کر دیا جن پر بخت کرنے سے تاہم کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں مولینا حقانی نے فرمایا کہ آپ حضرت مقررہ وقت سے ماوراء منٹ
 دیر تک تو یہ سب کچھ کی تمہیں کرنا چاہئے وقت دیکھ مولینا حقانی فرمایا کہ ہم دونوں فریق مسلمان ہیں، غیور و دہریہ و ارسو
 ہم دونوں کا یہ ہے۔ ہر ایک فرقہ در یکے میں ہے۔ مولینا حقانی نے فرمایا کہ جو وہ جگہ کو ہم دونوں فریق سمجھیں
 اس سے ہم جیسا کہ فریق غیبیہ سے فریق ایک چھٹے سے مسے پر ختم نہ ہے جس کی وجہ سے یہ ختم فیہ مسائل میں پہنچو
 جب در وہاں ہے سب سے کہ جس سے بڑے متفق ہو جائیں وہ جگہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں پھر ہم میں کوئی اختلاف باقی
 نہیں رہتا جب پہنچو ان سے مناسبت در ہنس کر رہیں کہ میں جو کچھ عرض کہتا رہا کہ درست ہے مولین براہ راست
 ہنگامہ کے مولین حقانی نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے اس جگہ کے باعث تنہا شخصی ہے۔ اس پر حکم
 صاحبان نے ایک کچھ کسی مسئلہ پر بخت ہو جائے تاکہ یہ جھگڑے ہمیشہ کے ختم ہو جائیں اس پر فریق حقانی کی طرف سے وکیل

کر دے۔ اور عیب کی غور و فکر سے یہ بدایت ہو گئی کہ جب تک مسلمان کو طلب نہ کریں ان کے
گمروں میں نہ جاتی۔

اگر یہ عیب کی فتنہ سے طریقہ ہدایت میں رہیں کہ ہندوؤں میں سوائی دیو مند پیدا ہو گئے۔ پھر وہ ہندو جہاں سندھ
درمیں کر رہے بنائے کی کوششیں کی جب ان کو اندر کم ہندوؤں کا کامیابی نہ ہوئی بدلتے ہوئے ہندوؤں کے دشمن بن گئے تو
آریوں کو مایوس ہو کر سوچنا پڑا کہ ہندوؤں میں مقبول ہونے کے لئے کیا قدم اٹھائے جائیں۔ چنانچہ دیو مند کی کتب ستیزانہ پرکشش
تھا چڑھو میں باب کا اختتام کیا جس میں سور سور کریم پر ایک حملے کے نتیجے میں وہ کسی دلت کے ترسیر
سمی دیو مند کے باشندین کیسے مامور کر دیا جس روز سیکرہ کا قتل ہوا جسے یاد ہے کہ رات کو بارھ بجے کے قریب تھا
مندر میں پورے گھنٹے اور موسیٰ کے فتنے کی سکرے کو سرکھر کر دیا گیا دوسرے روز معلوم ہوا کہ ان فتنہ پرداز دلتوں نے
مندر میں مورتوں اور خانہ عبدالعزیز اور کرچہ کے بہن بچی پوسٹیں انتہائی کوشش کی کہ سازش کا زور لگا کر دلتوں
بزرگوں کو گرفتار کرے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ پھر دلتوں میں ہندوؤں کے ہاتھ کوئی پیڑ لسی پڑھیں ہوں جس کی بنا پر وہ
بنا۔ بعد ازاں کے قتل کے بعد دیو مند نے یہ کہندے ہوئے کہ ہندوؤں کو چھڑ کر صرف مسلمانوں کے خلاف فتنہ چلائی جاتے ہیں کہ
تیرے ہوس کے ہندوؤں میں یہ بدایت تیار ہو گئے جس کا بعد غافلانہ تشریف لے کر شریعت شروع ہو گیا۔ چنانچہ
زور لگا کر ایک پندرہ روزہ جاری کیا کہ اسے لپکا رہتا تھا وہی آریہ ہندو پختہ جسے شروع کر دیا جسے ہندو مسلم فساد کا
بریک حکومت کو تہہ دہائی کی حکومت نے تین گھنٹے کے نوٹس سے سکودہ سے زکات دیار ایک بڑی جمعیت آریوں کی
بھرت پور متھرا وغیرہ ہندوؤں میں جس کی کہ مکانہ چاروں کو مزید بنایا جسے مکانہ چاروں کو اس سے سب سے پہلے نہ
بن گیا۔ دوسرے فتنے وقت نہ تھے صرف ان کے مسلمان تھے جو کشیش محمد اور مہاں جیسے نام رکھتے تھے پہلے فتنے لگا کر
کہا کہ ہندوؤں کو پھیر کر ان فتنہ ساز کے بدبخت کرتے۔ دوسرے جس کر فتنے کرتے تھے بھارت مسلمانوں کے اپنے آپ کو دھرم
تھے تھے جن نصف ہندوؤں مسلمان بوجھت پورہ اگر فتنہ ساز غیر فتنہ ساز میں چھوڑ دے سے زائد کی تعداد میں آریہ سب
پھر ان ذریعہ ایک راست بھرت پور کو بنایا۔ بعد بھرت پور ان اور بھی حاصل کر لی مولینہ کو جب یہ علم ہوا تو مولوی نور
محمد اور کو جہ یکا تھے مولوی نور محمد کی حالت کی بد بختی سے بھارت پر کھیرا اور دلتوں میں بوجھت
مسلمانوں اور صاحب دروازہ مولوی کو جمع کر کے تمام کیفیت سن کر دیکر اس وقت کا مہاراجا عرف وہ وہاں یہ
سندھ ملک میں حق کی یہ خبر تک میری ہوئی در دلتوں میں مولوی حق کی یہ خبر ساری تھی بدایت۔ مولوی نور محمد
ان کے بارے میں اسلام دہائی ان کے ہاتھ رسد کا شعبہ ہدایت دہلی کے بہت سی بد بختی جس کی سختی سوز
دہلی کے مہاراجا نے دہلی کے مہاراجا کے ہاتھ میں دے دی اور دہلی کے مہاراجا نے دہلی کے مہاراجا کے ہاتھ میں
دہلی کے مہاراجا کے ہاتھ میں دے دی اور دہلی کے مہاراجا نے دہلی کے مہاراجا کے ہاتھ میں دے دی اور دہلی کے مہاراجا نے

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰	نہ اس کے لئے کوئی مکان ہے	۱۸	حجت اول یہ برہان تاملی	۱	مقدمہ
۳۱	شکل و صورت ہے	۱۸	حجت دوم	۲	وجہ یہ علم کلام
۳۱	نہ بوجہ ہے نہ ہون ہے	۱۸	حجت سوم	۳	ثبوت کلام
	کھانے پینے پٹیاں و پائیاں	۱۹	حجت چہارم	۴	اسم علم کلام
	اور صحت و مرض خوشی و رنج	۲۰	قدیم	۳	اشعار
۳۲	وغیرہ سے پاک ہے۔	۲۰	حی	۳	ذکر حدیث معتزلہ
	بیکسی کام جنس و نہ کسی کے	۲۰	قدیر	۵	لئے میں غلطی ہونے کا سبب
۳۲	ساتھ مشابہ نہ کسی کے تھوڑے	۲۱	کھلمے یوتان، نصاریٰ اور ہندو	۱۰	فلسفہ دل
۳۲	وصیت، الوجود	۲۲	مرد	۱۱	مستندہ دل
	و نہ کسی چیز میں حلاوت کہتا ہے اور	۲۲	غیم	۱۱	مقدمہ دوم
۳۳	نہ کوئی چیز میں دل کر سکتی ہے	۲۳	سمیع	۱۲	دلیل بر صحت ایمان
	اس کی ذات و صفات کو کبھی نہ	۲۳	بصیر	۱۲	دلیل زقرآن
	اور تغیر میں نہ وہ کسی کی اول سے	۲۶	صفت تکوین	۱۳	انزال و حیث
۳۴	سب نہ کوئی اس کی نور ہے		انکسار و انعکاس کی سب	۱۳	تشریف بہ اللہ کی نہیں ہے
۳۴	کوئی چیز اس پر نہ اسب ضروری	۲۷	صفات بآفتاب میں موجود	۱۴	ترتیب عام
	کوئی چیز اس کے علم و قدرت	۲۸	فصل سومہ تشریح بیان میں	۱۴	تذکرہ عام
۳۴	سے باہر نہیں۔	۲۸	وہ کسی کا محتاج نہیں	۱۵	فصل دوم صفات کے بیان میں
۳۴	اس کے کم کو کوئی پیمہ نہیں سکتا۔	۳۰	نہ اس کے لئے کوئی رنگ و بوی ہے	۱۵	وصف و حدیث

۳۵	امریہ	۵۴	دلیل غنی	۷۷
۳۵	امریہ	۵۴	وجہ اول	۷۸
۳۵	امریہ	۵۵	وجہ دوم	۷۸
۳۶	امریہ	۵۶	وجہ سوم	۷۸
۳۷	پہلی بشارت	۵۷	مشہد	۷۸
۳۷	وجہ اول	۵۸	جواب اول	۷۸
۳۷	وجہ دوم	۵۹	جواب دوم	۷۹
۳۸	وجہ سوم	۶۰	آئینہ شریعت کے	
۳۸	وجہ چہارم	۶۱	جنت میں	۷۹
۳۹	وجہ پنجم	۶۲	مذہب	۸۰
۴۰	وجہ ششم	۶۳	سول	۸۱
۴۱	بشارت دوسری	۶۴	جواب	۸۲
۴۲	بشارت تیسری	۶۵	سول	۸۲
۴۲	بشارت چوتھی	۶۶	جواب	۸۳
۴۲	بشارت پانچویں	۶۷	سول	۸۳
۴۳	بشارت چھٹی	۶۸	سول	۸۴
۴۴	بشارت ساتویں	۶۹	سول	۸۵
۴۴	بشارت آٹھویں	۷۰	سول	۸۵
۴۵	بشارت نواں	۷۱	سول	۸۶
۴۵	بشارت دسویں	۷۲	سول	۸۷
۴۶	بشارت اسی	۷۳	سول	۸۸
۴۷	بشارت سو	۷۴	سول	۸۹
۴۸	بشارت سو	۷۵	سول	۹۰
۴۹	بشارت سو	۷۶	سول	۹۱
۵۰	بشارت سو	۷۷	سول	۹۲
۵۱	بشارت سو	۷۸	سول	۹۳
۵۲	بشارت سو	۷۹	سول	۹۴
۵۳	بشارت سو	۸۰	سول	۹۵
۵۴	بشارت سو	۸۱	سول	۹۶
۵۵	بشارت سو	۸۲	سول	۹۷
۵۶	بشارت سو	۸۳	سول	۹۸
۵۷	بشارت سو	۸۴	سول	۹۹
۵۸	بشارت سو	۸۵	سول	۱۰۰

۱۴۲	قدیہ کے دلائل	۵۸	بحث دوم	اول قرآن
۱۴۲	اثملاً و حقاً و تقدیراً	۹۵	بحث سوم	دوم سنت
۱۴۳	اشنان اپنا قدر میں مختار	۱۰۰	بحث چہرہ	تمدین کتب حدیث
	سے	۱۰۳	یمن و رسد ایک ہی چیز ہے	طبقات کتب حدیث
۱۴۶	اللہ کی رضا اور نافرمانی	۱۰۳	عذاب موت کے بعد یمن	طبقات اول
۱۴۶	قدرت مبداء کا ذکر	۱۰۳	مقبول نہیں	طبقات دوم
	نشان استغوث پر	۱۰۳	کبھی گزند سے یمن نہیں ہوتا	طبقات سوم
۱۴۸	مکلف ہے۔	۱۰۳	گند و سبزی	طبقات چہرہ
۴۸	بد استغوث مکلف نہیں	۱۰۴	مومن کا دل بد عذاب جنت	رضوانین حدیث
۱۴۹	خالق فعال	۱۰۵	یمن کا سبب	حدیث سے متعلقہ سوم پیدا ہوئے
۱۴۹	نہار کی بے دخلی	۱۰۵	مومن نائیس و بد مذہب	اہل سنت
۹۹	مریت دگر ہی کا نصیب	۱۰۸	مشیت پر سب	قدیم فقہین
۱۵۰	وہ بکرہ کی کریمتیں حق نہیں	۱۰۹	خوارج اور معتزلہ	آئمہ مجتہدین
۱۵۳	کرمیت میں شکستیں	۱۱۰	کوفا اور مشرک ہمیشہ دوزخ	تفسیر پر دین اول
۵۱	وہیاد و نہ لہ کے فرق ہیں	۱۱۰	میں چہرہ	دوسری ہیں
۵۲	نہار غیب کا کشف	۱۱۳	کس کے کہتے ہیں	طبقات فقہ
	وہیاد متحاب لہ دعوت	۱۱۶	کس کے کہتے ہیں	طبقات مسرر حنفیہ
۱۵۵	ہوئے ہیں	۱۱۵	بدعت کسے کہتے ہیں	نہار غیب و رسد و جواب
۱۵۵	بنی وروں میں فرق	۱۱۵	فرقہ جہد	تنبیہ
۱۵۵	حکومت نہ کسی کو موقوف نہیں	۱۱۵	خوارج کا وجود	معتزہ کتب
۱۵۶	توبہ دہرین		شعید کا وجود	نہایت سے جہاد میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔
	دنیا میں سب کی رحمت روانی	۱۱۶	وہ قول بل سنت کے حق	ذخیرہ
۱۵۸	کرت ہے	۱۱۶	ہوئے کی	مشاور عبادت میں
۱۶۰	شرہ قبولیت دعا	۱۱۸	دوسری وجہ	نہار غیب نہیں کرتے
۱۶۰	دعا کا اثر نہ ہونے پر حکمت	۱۱۹	مسئل جہاد میں اختلاف کو	سب سے مشرب چہرہ
۱۶۰	وہ کی جہاد کا پابند و مجبور نہیں	۱۱۹	نشان کے تمام فداں کو حق	ایمان و معرفت پر بحث اول
۱۶۱	منظر ابو حسن بعل جانی	۱۱۹	نہار ہے	

۲۲۵	شہادت اہمیت	۹	ذکر خدمت ہجر	۵	موت کی تحقیق
۲۲۶	حقیقہ سفید امامیہ	۱۵	ذکر دھن	۱۲	مذہب کو غلطی
۲۲۸	رام کی تعریف	۱۵۲	طسوع آفتاب کا بیان	۶۲	اہل کتاب کا عقیدہ
۲۲۹	امام کی معذرت	۱۹۲	راۃ الہی کا بیان	۷۲	اہل سنی کا عقیدہ
۲۳۰	امامت ابو بکرؓ	۱۹۳	ہو کا بیان	۱۹۳	تبیہ
۲۳۰	امام شہرؓ	۱۹۳	کف جیشہ کا بیان	۱۹۴	قبر متعلق
۲۳۰	امامت عثمانؓ	۱۹۴	آتش کا بیان	۱۹۴	دلیل غشی
۲۳۱	امامت علیؓ	۱۹۵	نور سیمین کا بیان	۷۴	عام بزرخ اور دھشت
۲۳۲	امامت حسنؓ	۱۹۵	امری مرتبہ نور سیمین کا بیان	۷۴	عام بزرخ کے ثواب مذاک ثبوت
۲۳۲	شہادت حسینؓ	۱۹۸	تغییب حشر	۷۷	حدیث
۲۳۳	ترتیب خدمت	۱۹۹	مومن و کافر کے اعمال کا موازنہ	۱۳۸	عیسائی کے عقیدے
۲۳۴	خدمت کے بعد	۲۰۲	ذکر میزان	۱۳۹	معدول کے چند شہادت اور جواب
۲۳۵	نذر خیرہ	۲۰۳	حشر پر سوارت و جوابات	۱۴۰	سب کفر کو اور بعض کفر کو مومنوں
۲۳۶	مومنوں پر مسیح کنیز درست ہے	۲۰۴	خدا پرست بت پرست اور دھرمیوں	۱۴۱	کو قبر میں مذاک ہوگا
۲۳۶	مبشر جنت	۲۰۵	خوش و شر	۱۴۳	مومنین کو وہ غیش و آرم ہوگا
۲۳۸	عظمت صحابہ	۲۰۶	پل نہاٹ	۱۴۳	نقطہ قبر کا بیان
۲۳۷	مذقب صبیحہ از حدیث	۲۰۸	ذکر شذاعت	۱۴۴	ایضال ثواب
۲۳۷	مذقب ابو بکرؓ	۲۱۱	عرف کا بیان	۷۶	معتزل اور ان کا جواب
۲۳۷	مذقب عمرؓ	۲۱۲	دوزخ کا بیان	۷۷	فتنی تفصیل
۲۳۸	مذقب عثمانؓ	۲۱۶	جنت کا بیان	۱۴۸	مدامت قیامت میں
۲۳۹	مذقب علیؓ	۲۱۹	نجس سے جنت کا بیان	۱۵۵	نجات غیری
۲۵۱	کفر کے بیان میں	۲۲۰	دوزخ اور جنت اب بھی موجود ہیں	۱۸۱	نذرانہ کبریٰ
۲۵۲	کدہ کفر کی قسم اول	۲۲۱	اہل جنت کو نذر نہیں	۸۲	اور مردہ کی امت و تفصیل
۲۵۳	قسم دوم	۲۲۲	جنت میں دیدار الہی	۱۸۶	دجہل کا حال
۲۵۳	قسم سوم	۲۲۲	معتزل کا شبہ	۱۸۷	دجہل سے مسترد ہو کر کفر
۲۵۳	قسم چہارم	۲۲۳	دوسرا شبہ	۱۸۷	عجیب حدیث کہ کفر و کفر
۲۵۵	وضعیت	۲۲۴	خاتمہ الکتاب	۱۹۵	یا چون دید چو چ کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَحْمَدُ بَدَّ عَنِّي نَوَازِيَهُ - وَ نَصَّوْنَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَ جَرَّوْنَهُ عَلَى اَمَلٍ بَلِيَّةٍ وَ اَرَاهُ
مقدمہ انسان خیال کرے کہ دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہا آخر ہر شخص ایک
 روز یہاں سے جائیگا اور آخرت میں اپنا کیا پائے گا پس ضرور ہے کہ یہاں سے کمال
 حاصل کر لے جاوے تاکہ وہاں کے عذوبوں سے بچے اور عیش و آرام دائمی پاوے اور وہ کمال
 یہ ہے کہ اپنے خالق کے سب احکام کو جانے اور ماننے اور ان احکام کی رو قسم ہیں ایک وہ
 کہ جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کے عمل کی حاجت ہو جیسے نماز - روزہ - حج و زکوٰۃ
 دوسرے وہ کہ جن میں اعضاء کے عمل کی احتیاج نہ ہو بلکہ ان کی ضرورت مان لینا ہی کافی ہو
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کو سمیع و علیم و بصیر سمجھنا یا قیامت اور جنت و دوزخ
 کو حق سمجھنا۔ غبار رحیم اللہ نے لوگوں کی ہسانی کے لئے قرآن و احادیث سے پہلی قسم کے
 احکام کو نکل کر تفصیل سے جدا مرتب کیا اور اس علم کا نام فقہ رکھا اور دوسری
 قسم کے احکام کو ایک تفصیل سے لکھا اور اس کا نام عقائد رکھا۔ سوال - نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں یہ علم تدریس نہ ہوئے تھے پھر کیونکر دینی علوم ہو گئے
 جناب اس وقت غیر میں کہ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔
 خَيْرُ الْمُتَرَبِّعِينَ قَرْنِي ثُمَّ تِلْكَ تِلْكَ الَّذِينَ يُؤْتِنُهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يُؤْتِنُهُمُ ان علوم کی تدریس اور ترتیب
 کی احتیاج نہ تھی کس لئے کہ حضرت کی برکت صحبت سے ان لوگوں کے ذہن صاف اور
 طبیعتیں پاک تھیں کہ طبع اور اہل فساد بھی کم تھے۔ پھر جب اس زمانہ کے بعد طرح طرح
 کے و فتوات پیش آئے عمار نے انہیں احکام جو مجمل قرآن اور احادیث میں مذکور
 مرتب اور مدلل کر کے باب اور فصول وار حسب احتیاج ان کے مدافع یہ تفصیل سے

سلا اچھا دور میرا ہے پھر ت لوگوں کا دور کہ اس کے بعد ہے پھر وہ کہ اس کے بعد ہے پھر وہ کہ اس کے بعد ہے پھر وہ کہ اس کے بعد ہے

انگ انگ جمع کر دیا مگر ہذا القیاس روز بروز اور بہت سے علوم کہ جن کی طرف حاجت پڑتی گئی تدوین ہوتے گئے۔

وجہ تسمیہ علم کلام | اور اس علم عقائد کو علم کلام بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ علم تدوین ہوا تو ہر مسئلے کے اول میں بجائے لفظ بیان اور بحث کے لفظ کلام لایا کرتے اور یہاں کہا کرتے تھے اَنْصَلَامُ فِیْ کَذَا یعنی کلام شروع ہے فلاں مسئلہ میں پس اس سبب سے اس کو علم کلام کہنے لگے یا اس وجہ سے کہ اس علم کی بنا اثر نقلی اور عقلی دلیلوں پر ہے لہذا اس سے مخالفت کے دل میں بڑی تاثیر ہوتی ہے بخلاف ان علوم کے کہ جو فقط عقلی یا نقلی اولہ پر مبنی ہوں اور کلام مشتق کلم سے ہے کہ جس کی معنی لغت میں زخم کرنے کے ہیں چونکہ یہ علم مخالف کے دل میں بسبب زیادتی تاثیر کے زخم کرتا ہے اس کو کلام کہنے لگے۔ یہ وجہ ہے کہ کلام انہی کی اس علم میں زیادہ تحقیق ہے اس لئے اس کو کلام کہنے لگے۔ یا یہ وجہ ہے کہ جعفر حکمائیونان نے منطق کو ادرک جسکے مقابل کے رد کرنے کو منطق یا گویائی پیدا ہو جاتی ہے تدوین کیا اس کے متغیر بندیر حکمائے اسلام نے مخالفوں کے رد کرنے کے واسطے علم کلام (کہ جس کے سبب سے مخالف کے سامنے کلام کرنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے) تدوین کیا پس جعفر منطق کو بسبب قوت دینے منطق کے منطق کہنے لگے اسی طرح اس علم کو بسبب قادر کرنے اور کلام کرنے کے کلام کہنے لگے۔

شرف کلام | یہ علم سب دینی علموں سے اشرف ہے کیونکہ اس میں عقائد دینی کا ذکر ہے اور عقیدے کی صحت پر سب عبادات کا مدار ہے کیونکہ اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور یہ سب علوم دینیہ کی اصل بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی ذات و صفات خصوص کلام اور نبوت وغیرہ ایسی چیزوں کا ثبوت ہے جن پر سب علوم دینیہ کا مدار ہے پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اول اس علم کو حاصل کرے تاکہ عقائد درست ہو جائیں اس کے بعد سب عبادات درجہ قبولیت پاویں فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اپنے عقائد درست کر کے جنت الفردوس میں ہمیشہ آرام پاوے اور دوزخ کے سخت عذاب سے کہ جو بسبب فساد عقیدے کے ہوں گے چھوٹ جاوے۔

ائمہ علم کلام | ابو منصور مانریدی کہ جو تین واسطے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور

جو سنیوں سے تین سو تین سو تیس ہجری میں فوت ہوئے اور ماترید سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور ابو حسن اشعری کہ جو قریب اسی زمانے کے تھے یہ دونوں شخصیں اہل سنت والجماعت کے عقائد میں امام ہیں مسئلہ تکوین وغیرہ چند تحقیقات میں ان کا اہم اختلاف ہے باقی ہر مسئلہ میں متفق ہیں۔

ایشاعرہ اسو مسئلہ اختلافیہ میں شافعیہ، امام ابو حسن اشعری کے تابع ہیں اس وجہ سے ان کو شعر یہ کہتے ہیں اور حنفی امام ابو منصور کے تابع ہیں اس سبب سے ان کو ماترید یہ کہتے ہیں اور اہل سنت شافعی حنبلی، لکی حنفی ہیں اور اہل حدیث بھی ان ہی ہیں داخل ہیں ان متقدمین کے عہد میں عام عقائد میں وہ عقائد دینیہ کہ جو قرآن و احادیث سے ثابت تھے مذکور ہو کر تھے منطق اور فلسفہ کو دخل نہ تھا جس طرح کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے البتہ متقدمین فریقہ معتزلہ کے رد کرنے کا زیادہ اہتمام کرتے تھے تاکہ عوام ان کے دام میں نہ آویں۔

ذکر حدیث معتزلہ معتزلہ کے حدوث کا یوں قصہ ہے کہ ایک شخص واصل بن عطاء شیخ حسن بصریؒ کی مجلس میں یہ کہنے لگا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے نہ ڈرن رہتا ہے نہ کافر ہونا ہے حسن نے فرمایا قَدْ اِنَّزَلَ عَذَابُیْ یعنی یہ شخص ہم جمہور اہل اسلام سے الگ ہو گیا سو آدمی روئے سے واصل کے گروہ کو معتزلہ کہنے لگے۔ علیٰ ہذا القیاس جو لوگ جمہور اہل اسلام سے عقائد میں مخالفت کرتے گئے ان کے فرقوں کے جدا جدا نام بھی مقرر ہوتے گئے یہاں تک کہ بنی صدم کی شیعہ کے مرتب جمہور اہل اسلام میں سے بہتر فرقے نکال دے سب کے سب گمراہ ہیں اگر ان کے عقائد تک نہ پہنچے ہوں گے تو انجام کار دوزخ سے نجات پانچ بہتر والی فرقہ جمہور اہل اسلام کا کہ جس کا نام اہل سنت و فرقہ ناجیہ ہے اور وہ خاص بنی صدم اور ان کی اولیٰ اصحاب کے طریقہ پر ہے، راہ راست پر ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آئیگی انشاء اللہ تعالیٰ معتزلہ اور شیعہ پر بعض مسائل کے جیسا کہ مسئلہ امامت ہے اکثر عقائد میں متفق ہیں واصل کے بعد اس کے پیرو ملت دراز تک اپنے عقائد کو اولہ فلسفیہ سے مدد کر کے لوگوں کو بہکانے لہے جمہور اہل اسلام میں سے کسی نے کہا یہ بنی ان کے رد کر نیکا اہتمام نہ کیا یہاں تک کہ امام ابو حسن اور ان کے استاد ابو علی حنبلی معتزلی کی مسلہ اصلاح میں کہ جس کا ذکر آگے آویگا گفتگو شروع

ہوئی ابوغلی نے انزام فاش کھایا اور سکوت اختیار کیا اس وقت سے ابوحسن اور ان کے
 پیروؤں نے عقائد حقہ کا اثبات اور مخالفین خصوصاً معتزلہ کا رد کرنا شروع کیا گو یہ متقدمین
 میں مخالفین کا رد کرنا انہیں سے شروع ہوا ہے پھر جب کہ خنائے عباسیہ کے عہد میں منطق
 اور فلسفہ کا یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ تو متاخرین نے منطق اور فلسفہ (تاکیداً) غنیمت
 اور خیر سمجھا اور انہیں کی دل سے خوب رو بہ غم کلام میں بھر دیا اس لئے محققین نے
 غم کلام اور اس کے اشتغال کی مذمت کی ہے کیونکہ عقل اور حقیقت کی تحقیق کسی رنگ کیوں
 ہو شکوک و شبہات کی آلائش سے پاک نہیں ہوتی اور جن قدر چھانا جاتا ہے اس قدر کرکرا
 ہوتا ہے یہاں فلسفہ کیا اطمینان دلا سکتا ہے کہ آئندہ چل کر اس کے موجودہ مسائل میں نہ ہی مثبت
 نہ ہوگی کہ آج سے ہیں برس پیشتر جن تحقیقات پر ناز تھا ان میں سے بعض کے اغلاط کا اشتہار نہیں
 دیا گیا کمزور متاخرانہ زبان ان علمی تحقیقات کو یقینی سمجھ کر ان کے ایسے دلدادہ ہوتے ہیں
 کہ اس کے مقابلہ میں اہل ایمان اور کونکہ جہاں وہم و خیال کی سرشاری اور جس کے اشتغال اور
 عقل و استدلال کے منزلوں کو دخل نہیں کمزور مبالغہ کر کے مذہب یا ترک اسلام کا عار
 تو نہیں اٹھاتے یہ اہل ایمان مسائل کو سمجھ کر ان کے تادیلات رکبہ کے ذریعہ سے ان کی تحقیقات
 کے مضامین کو زمین میں کشتش کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان مسائل فلسفی مسائل کی فکر سے چکن پور نہ ہو
 جا دیں ایسا کرنے کو وہ اسلام کی حمایت و جہاد اکر جہاں کہ مسلمانوں بلکہ ان کے پیغمبر علیہ السلام
 بلکہ ان کے خدائے پاک پر احسان سمجھتے ہیں کس لئے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی بگڑی بہت بڑی
 اور اس کی غلطی کی اصلاح کر دی (معاذ اللہ) یونانی فلسفہ کے سبب فرقہ معتزلہ نکلتا اور
 اب نئے فلسفہ کے سبب فرقہ شیخیہ پیدا ہوا گو دار مدار کفیف شرعی عقل پرست و راستی سے
 جہاں رسول نہیں آئے وہاں لوگوں پر صرف توحید ہی فرض ہوئی کیونکہ توحید کا حق ہونا عقل
 سے دریافت ہو سکتا تھا۔

اسے چنانچہ ایک شخص اپنی تصانیف میں قرآن مجید و احادیث مجیدہ کے مسائل کے خلاف فلسفہ فرنگ کی تادیب میں
 نبوت کو ایک جہاں کہ بہت زیادہ بار بار معنی کے کام کے لئے کہتے ہیں حسنات جو یہاں ہرگز فرشتوں کا انکار و بھی ان کو تو کئی
 تہذیبیں بنیاد کے معجزات کا بھی انکار ہے جنات و عقوبات و روز جزا و صقرن میں وارد ہیں سب کو صاف نہ کہ بدیہ
 مایل ہی طرح معجزات سمجھتی اور عرش و عرش و قلم آدم جو قرآن میں موجود ہے اس کو بھی انکار ہے۔ یہ مذہب کہ انہوں نے

رائے میں غلطی واقع ہونے کا سبب لیکن ہر وقت ہر شخص کی عقل بھی تو صواب پر نہیں ہوتی ریڑھ نہ ہو سکتی ہے کس لئے عقل یا معلوم چیز کا ادراک چند معلومات سے ترتیب دے کر کرنی ہے اور وہم جو باعث غلطی ہے ہر وقت عقل کا مزاجم ہو جاتا ہے پس کبھی ان معلومات کو کہ جو اس مشنوب کے واسطے مبادی نہیں تھے ان کو مبادی بنا لیا اور کبھی خود اس ترتیب میں غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کو مقدم کرنا تھا موخر کر دیا یا کسی مقدمے کی کوئی شرط قوت ہوئی اس ہذا انقیاس اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک عاقل کی رائے دوسرے کی رائے کے برخلاف ہوتی ہے بلکہ کبھی ایک ہی عاقل کی رائے کی دوسری رائے کے مخالف ہو جاتی ہے پھر کبھی وہ ایک نتیجہ صحیح قرار دیتا ہے پھر کبھی اس کو غلط بتاتا ہے چنانچہ اس امر میں ہمارے بیان کا یہ شاہد ہے کہ کل حکماء یونان اور فرنگ وغیرہ دو فریق ہو کر ان میں سے ایک فریق جس میں حکیم بطلمیوس بھی ہے انکی یہ رائے ہے کہ سات آسمان اور شش کرسی کہ جن کو فلک ثامن اور فلک نہدس کہتے ہیں ترتیب موجود ہیں اور دوسرا فریق کہ جس میں حکیم فیثاغورس ہے اس کا کہنا کرتا ہے اور دونوں فریق اپنے اپنے مذہب پر ذلہ لائے اور مشاہدات پیش کرتے ہیں پس دونوں فریق میں سے ایک تو ضرور غلطی پر ہو گا پھر جب کل حکماء میں سے ایک فریق کا فریق قطعی غلطی پر ہو تو دوسرے فریق کا کسی اور جگہ غلطی پر ہونا کچھ بھی بعید نہیں اور جب بہت سے حکماء ایک فہر چیز میں غلطی کھا گئے تو پھر ایک دو کی رائے کا خصوص امور آخرت میں کیا اعتبار ہے ہذا رائے اس قابل نہیں کہ اس کے عقائد پر نبیاری علیہم السلام کے اقوال یا قرآن و نبیہ کتب آہیہ میں شک کیا جائے یا ان کے عقائد پر مبنی کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وحی میں کسی حرت کی غلطی واقع نہیں ہوتی جب نبی علیہ السلام کا کوئی قول بسناد صحیح ثابت ہو جائے اس پر یقین لانا چاہیے اور ہر امر میں قول نبوی علیہ السلام کو کسی تصور کرنا چاہیے جس کی رائے اس کے مطابق ہو وہ صحیح و نہ غلط الحال متاخرین کے کلام میں مصروف رہنا چاہیہ نہیں ہاں متقدمین عقائد و نبیہ کو قرآن و احادیث سے مددیں کیا کرتے اور متاخرین کے شبہات کا جواب بھی دیا کرتے تھے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اثبات حشر کے لئے بہت سے آلاء قیام فرمائے ہیں اور مشرکوں کو و شرک میں بہت سے الزام ناں دیتے ہیں کہما قال اللہ تعالیٰ لَوْ كُنْ مِنْ فِئْتِهِمْ أَبَدًا لَكَ اللَّهُ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ عَلَى الْأَشْر

سیدہ وسلم نے بھی ابن زبیری کو نرم دیا تھا لیکن وہ منطق اور فلسفہ کو چنداں دھن نہ دیتے تھے
 سو ہم بھی اپنی اس کتاب میں متناہین ہی کے طریقہ کو اختیار کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ مرتبہ اس کتاب
 کا یہ کہ پہلے کچھ ضروری لکھنا پڑھنا کہ جس سے یہ کتاب خوب سمجھ میں آدے اور اس کا ہر ایک مسئلہ
 ذہن نشین ہو جائے تا کہ اصل کر کے پھر اس کتاب کو دیکھے پھر اگر علاقہ دنیاوی میں مصروف ہو جائے
 گا یا غیر جنس لوگوں کی صحبت کا اتفاق پڑے گا تو عقائد میں کسی طرح کا فتور نہ آدے گا۔ اور
 مؤعدہ و مہود و انصاری کے بہکانے اور گمراہ کرنے سے دین میں کچھ قصور نہ آدے گا مسلمانوں
 کو واجب ہے کہ اس علم کو سیکھیں اور اپنی بیویوں اور بچوں کو سکھا دیں تاکہ بلیات دنیوی و آخری
 سے نجات پادیں اور لڑکیوں کی نفرت سلیمہ محفوظ رہے اور اوائل عمر میں عقائد حقہ نقش کا بحر
 ہو جائیں بالخصوص اس زمانہ میں کہ ہر طرف سے گمراہی کا زور اور گمراہ لوگوں کا کہ شیعہ ہیں اس
 میں برگی و کوچہ میں غل و شور ہے **لَا تُهْمَا هَذَا الْقَوَاطِلُ الْمُسْتَقِيمُ بِوَجْهِ نَبِيِّكَ الْكَرِيمِ۔**
 واضح ہو کہ وہ عقائد جو کتب اسلامیہ میں مندرج کئے جاتے ہیں تین قسم ہیں قسم اول وہ
 ہیں جو یقینی اور قطعی ہیں اور پھر ان کی تین نوع ہیں نوع اول وہ کہ جو قرآن کی ظاہر عبارت
 سے ثابت ہیں نوع دوم وہ کہ جن کا مضمون نبی علیہ السلام سے بہ نقل متواتر ثابت ہو
 خواہ منہ حدیث متواتر ہوں یا نہ ہوں نوع سوم وہ کہ جن پر امت کا اجماع ہو گیا خواہ وہ
 دلیل کہ جس کی وجہ سے امت نے اس مسئلہ پر اتفاق کیا ہے قطعی ہو یا نہ ہو یا ہم کو معلوم ہو یا
 نہ ہو کیونکہ امت بالخصوص صحابہ و تابعین کا کسی ایسے امر پر اتفاق کرنا کہ جو شارع کی مراد
 کے برخلاف ہونا ممکن ہے ان مسائل کا منکر نہ تنہا دائرہ اسلام سے خارج بلکہ حاطہ
 فطرت سیمہ سے بھی خارج شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مسائل منصف کے نزدیک قانون فطرت
 کے بھی مطابق ہیں قسم دوم وہ عقائد ہیں کہ جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں جن کے ثبوت پر
 شریعت کا مدار ہے یا اکثر باتیں شارع کی ان پر موقوف ہیں ان کی تائید میں کوئی شرعی دلیل ہو

منہ ابن زبیری ایک شخص کا نام ہے جس نے نبی صلوٰۃ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے انکم دماء تقبلون من رزق منہ خصب جنتہ
 تم سے مشیت و جن کو تم پوجتے ہو جنت کا بندہ منہ جو حدیث ہے کہ نبی کو بھی پوجتے تھے پس یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں ہوں اور حضرت
 نے فرمایا کہ تمہ کو بنی زبان کے محو درے کی بھی خبر نہیں تو نہیں جانتا کہ منہ جو قدرت میں آیا ہے اس سے بخیر ذی عقل چیزیں مرد
 ہوا کرتی ہیں یہ نبی صلوٰۃ علیہ وسلم سے وہ مرد نہیں بلکہ حجر و شجر مراد ہیں کذا فی شرح المواقف ۱۲

یا نہ ہو جیسا کہ ثبوت باری تعالیٰ و مسئلہ ثبوت صفات باری تعالیٰ و مسئلہ ثبوت نبوت و مسئلہ عصمت
 غیر و مسئلہ عصمت ملائکہ ثبوت حقائق را شبیہ و مسئلہ علم حقائق را شبیہ و مسئلہ حدوث عام یہ
 مسائل بھی قسم اول کے قریب ہیں جو ان کا حکم ہے وہی ان کا دران مسائل کے متعلق اور تحقیقات سمیہ
 بھی ہیں جیسے کہ صفات باری کا بنی یا غیر ہونا یا مسئلہ قدم و حدوث اور احوال و غیر ہا اور اسی طرح ان کے
 متعلق اور مسائل اور اباحت ہیں کہ جو ان مسائل قسم دوم کے مبادی ہیں جیسا کہ مسئلہ اثبات جز لا ینجزی
 کہ اس سے پہلی کی نفی ہو جاتی ہے پھر قدم مواد اجسام جیسے کہ حکار کا قول ہے باطل اور حدوث ثابت
 ہو جائے گی کی طرح مسئلہ قدم و مواد اجسام جیسے کہ حکار کا قول ہے باطل اور حدوث ثابت
 جو ان کتب کلام میں مذکور ہوتے ہیں ان میں جو لوگ جمہور اہل اسلام کے مخالف ہیں وہاں
 ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں البتہ جمہور اہل اسلام کے مخالف ہیں قسم سوم
 وہ مسائل ہیں کہ جو اخبار احاد سے ثابت ہیں یا علمائے ان کو قرن و حدیث سے بطور استنباط ثابت
 کیا ہے لیکن ان میں باہم فرقہ اسلامیہ کا اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے جدا جدا ناموں سے
 مزد کے گئے اس لئے ان کو باہمی متبذ کے لئے ہر ایک فریق نے اپنی کتب عقائد میں درج کیا
 جیسا کہ مسئلہ قدم قرآن و مسئلہ فضیلت انبیاء بر ملائکہ و مسئلہ فضیلت صحابہ علیہ السلام و دیگر مسائل
 اور اہل اصناف و جز الیہ ان و مسئلہ الیہ ان و الاسلام و احد و مسئلہ کرامات الاولیاء و مسئلہ
 ایصال ثواب و مسئلہ امامت و مسئلہ جبر و قدر و غیر ذلک من الخلافات ان مسائل
 میں بسنت سلت صحابہ و تابعین کے پیرو ہیں اور ان کے مخالف لوگ محض اپنے خیالات
 سے ان سے انکار کرتے ہیں جیسا کہ شیعہ مسئلہ امامت میں غلو کی وجہ سے اکثر صحابہ خصوصاً
 حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو خالی اور برا کہتے ہیں اور اپنے مختار
 کو جو بیشتر افرات و غلو پر مبنی ہیں ثابت کرنے کے لئے بہت سی احادیث صحیحہ کا انکار اور قرآن مجید کی
 آیات کی تاویل کرتے ہیں پھر یو ما فیہ ما ان کے بھی باہم ائمہ کے تعین کرنے میں متعدد فرقے ہو گئے یا
 جس طرح کہ خوارج و واصب و آق کل مسقط ہیں رہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ و جہ اور امام حسین رضی اللہ
 عنہ اور عثمان بن عفان صحابہ کو کہ جن کا باہم نہ دار قائم کرنے میں اختلاف ہو کہ قتل و جہاں کی نوبت پہنچی سکے
 برا کہتے ہیں جن میں معاویہ اور ان کے اعوان و سفار بھی آگئے اور پھر ان میں بھی کئی فرقے ہو گئے جیسا کہ

نے صفات باری تعالیٰ کہ جو قرآن مجید میں وارد ہیں جیسا کہ استنوی علی العرش وقدم و ساق و وجہ
 سب کو ظاہری معانی پر محمول کیا اور جمالیات کے ساتھ ملا دیا یا بعض نے محض انکار کر دیا اور تاویل کر دی
 اسی طرح اسی قسم کے مسائل میں لوگوں نے اختلاف کئے اور ان کے گروہ ان کے ناموں سے نامزد ہو گئے
 مسلمانوں کے بہتر فریق کا اکثر باہم ایسی باتوں میں اختلاف ہے ان جہد کا ذکر نہیں کہ جنہوں نے
 اصول و مریکہ کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان بہتر فریق میں سے غالباً شیعہ و خوارج
 یہی موجود ہیں باقی تو چند روزہ کر مٹ مٹا گئے اور جمہور و سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا فریق
 ہے روئے زمین پر جہاں مسلمان آباد ہیں وہ سب اہل سنت و الجماعت کے لوگ ہیں شیعہ و
 خوارج کی تعداد ان کے مقابلہ میں ایسی ہے کہ جیسے دریا کے مقابلہ میں ایک دو قطرے لہذا الحمد للہ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ آج تک اصول دینیہ کے اختلاف سے پاک و مبرا ہے
 اور ان کا قرآن مجید تحریفات و تغیرات سے محفوظ ہے یہ رہا باہم اہل سنت کا بعض جزئیات و فرعیات
 میں اختلاف جیسا کہ امام شافعی و امام ابو حنیفہ کا بعض مسائل فقہیہ میں اختلاف ہے سو یہ کچھ
 ایسا نہیں کہ جس سے دونوں کو الگ الگ فریق سمجھا جاوے کس لئے کہ اصول سب کا ایک مسئلہ
 اجتہاد میں اپنی اپنی رائے اور حدیث کی صحت و ضعف و اعتبار و عدم اعتبار اور ان کے معانی
 سمجھنے کا فرق ہے ایسا اختلاف صحابہ و تابعین میں بھی تھا اور ہون بھی چاہیے تھا کس لئے کہ ہر
 ایک کی سمجھ اور علم اور حدیث یکساں نہیں تھیں اہل اسلام کے وہ فریق کہ جن کو سنت و الجماعت سے
 خارج کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ شیعہ و خوارج جبر یہ و قدر یہ معتزلہ یا سنٹا بعض جہاں کہ جو کسی شاعر
 قطار میں نہیں سب کے سب گو بعض اعتقادات میں باہم مخالفت ہیں جس لئے ان کو اہل سنت
 و جماعت سے خارج کیا گیا مگر اصل اصول اعتقادات میں کہ جن پر ایمان و اسلام کی بنیاد ہے
 متفق ہیں وہ اصل اصول کہ جن پر استقامت اور کھنڈا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یہ ہیں اول یہ
 کہ اللہ تعالیٰ واحد و شریک ہے وہ انبی و ابدی ہے عالم کا وہی پیدا کرنے والا ہے وہ سب
 مخلوقوں سے پاک اور صفات حمیدہ سے منصف ہے اس کا عالم پر ہر مرتبہ سے قبضہ و تصرف
 دوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بے شریک بندے اور اس کے رسول برحق ہیں جو کچھ
 نے اپنے رسول پر نازل کیا وہ جو کچھ آپ سے فرمایا وہ سب برحق ہے یہ خدا ہے شہر

اِنَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاشْهَدْ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کا جس نے زبان سے یہ کلمہ پڑھا اور
 دل میں اس کا یقین لایا وہ مومن ہو گیا اس کی یقیناً نجات ہے اور سی کو ایمان اجمالی کہتے ہیں
 سوم فرشتے اللہ کے پاک بندے ہیں ان میں سے بعض وحی لانے پر موز ہیں یعنی جبریل چہارم
 قرآن مجید اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب برحق ہے اور اسی طرح اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس نے
 اگلے نبیوں پر نازل کی تھیں جیسا کہ تواریخ حضرت موسیٰ پر انجیل حضرت عیسیٰ پر زبور حضرت
 داؤد پر علیہم السلام وہ بھی برحق تھیں۔ پنجم۔ اس کے جس قدر بھی ہوئے رسول اور نبی دنیا میں
 آئے وہ سب برحق ہیں ششم قیامت آدگی مکر لوگ بارگزرندہ ہوں گے اپنی نیکی و برائی کا
 بدلہ پادیں گے نیک بہشت میں بددور میں رہیں گے یہ ترجمہ ہے "مَنْ شَرَّ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهِ
 وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَوْمَئِذٍ لَا خَيْرَ كَا يِه صَلِّ الْاَصْوَالِ اَعْتِقَادِ يَاتِ كَيْ هِيَ هِيَ طَرِجِ اَصْوَالِ عِبَادَتِ
 احکام میں بھی تمام فرقے متفق ہیں اور وہ یہ ہیں اول اقرار کہ توحید کرنا۔ دوم نماز پکڑنا پڑھنا
 سوم رمضان کے روزے رکھنا چہارم مال ہو تو زکوٰۃ دینا۔ پنجم استطاعت ہو تو نوح کرنا۔
 اس کے سوا نماز کی تعداد رکعات بلکہ پانچوں احکام کے متعلق وہ باتیں جو قرآن سے صاف
 ثابت ہیں ان میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں بالکل قطعی حرام ہیں جیسا کہ زنا،
 چوکی، جھوٹ بولنا، ناحق قتل کرنا، غیبت کرنا وغیرہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں گرچہ
 کتب متاخرہ میں ہر بات جو نص قطعی سے ثابت ہے عقیدہ بنا کے کھنی چاہیے مگر لیکن اس کی
 ضرورت نہ سمجھی گئی صرف نہیں تینوں قسم کے عقائد وضع کرنے کی ضرورت ہوتی جن کا ہم ذکر
 کر چکے ہیں یعنی اول تو وہی چھ عقیدے جو ابھی مذکور ہوئے ہیں دوم وہ مبادی کہ جن کی
 طرف اشارہ کرنے کے وقت ان عقائد پر حاجت پڑتی ہے سوم وہ عقائد جو یہ کہ جن میں
 اختلاف کر کے اور فرقے اہل سنت و الجماعت سے جدا کرنے کے واسطے جو کہ جن چیزوں سے
 عقیدہ متعلق ہے یا تو وہ ایسی ہیں کہ عالم برزخ یا آخرت میں ان کا پایا جانا خاص نہیں ہے
 وہ اول باب میں مذکور رہیں گی یا وہ خاص عالم برزخ ہی میں پائی جاتی ہیں وہ دوسرے
 باب میں ذکر ہوں گی یا وہ خاص عالم حشر و نشر میں پائی جاتی ہیں وہ تیسرے باب میں

سے بستر میں کسی غصہ یا متکبر ہوا وٹ برصاف یہود و نصاریٰ و بنو و بنو جس کے فرقوں کے ان کا اصول میں بھی بدھ اصول
 میں بھی اختلاف ہے فرعیات و عملیات کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ۱۲ منہ۔

عالم لطیف و شیر کے ہونے کا یقین نہ ہو گا الغرض جس طرح کہ مصنوعات کو دیکھ کر ان کے
صانعوں کا یقین ہر عاقل کو آتا ہے اسی طرح اللہ کے مصنوعات زمین و آسمان حجر و شجر و ہر
حیوان و انسان کے دیکھنے سے ان کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کا یقین ہر ہوشمند کو حاصل ہوتا
ہے پس ان کے واسطے اور دلیل کی ضرورت نہیں لیکن محدود کو کہ ان کی چشم حق میں بنایا
ہے بدون دلیل و ندال شک کے تسکین نہیں ہوتی ہے گو اس کے ہونے پر دلیل لانا عین دوپہر
میں آفتاب کے موجود ہونے پر دلیل لانا ہے لہذا دلیل بیان کرتا ہوں وہ ہوتا۔

مقدمہ اول ہر ایک چیز کی اصل میں حقیقت موجود ہے مثلاً جو چیزیں کہ ہیں دکھائی دیتی
ہیں جیسا کہ انسان و حجر و شجر وغیرہ وہ واقع میں موجود ہیں محض وہم و خیال ہی نہیں ہے جیسا
کہ عند دیدہ کہتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم نے جیب خیال کر لیا وہ چیز وہی ہے۔
مثلاً درخت کو اگر ہم انسان سمجھ لیں تو وہ انسان ہے اور اگر اس کو کچھ اور سمجھ لیں تو وہ
اور ہی ہے چنانچہ بعض احمقوں کی یہ رائے ہے اور ان کو سوفسطائیہ عندیہ کہتے ہیں۔

مقدمہ دوم اشیاء کے حقائق موجود ہونے پر ہم کو ان کا علم بھی حاصل ہوتا ہے یعنی
ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں جیسا کہ بعض نادان کہ
تین کو سوفسطائیہ لا اور یہ کہتے ہیں اسی کے قائل ہیں پس جب یہ ثابت ہوا تو ہم کہتے
ہیں کہ کل عالم (یعنی سوائے ذات و صفات اللہ تعالیٰ کے) زمین و آسمان حجر و شجر وغیرہ
سب کے سب حادث ہیں (یعنی پہلے نہیں تھے پھر موجود ہوئے ہیں) پس جب تمام
م حادث ہوا تو ضرور ہے کہ اسی کے لئے کوئی محدث یعنی کوئی پیدا کرنے والا بھی ہو
کس لئے کہ پیدا کرنا بدون کسی پیدا کرنے والے کے ممکن نہیں ہے کیونکہ فعل بدون فاعل
کے بر گز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پیدا کرنے والا تمام عالم کا اللہ تعالیٰ ہے کس لئے کہ اس کے
سوائے ہر چیز عالم میں داخل ہے اور یہی مدعا ہے اب رہا عالم کے حادث ہونے کا ثبوت

۱۔ لگائے بذات میں سے ایک گروہ کا سوفسطائیہ نام ہے ان میں تین فرق ہیں ایک عندیہ کہ بسبب عناد کے
حقائق شیا کے منکر ہیں دوسرا عندیہ کہ اپنے عندیہ یعنی خیال کے تابع ہوتے ہیں منسوب فی عند تیسرے لایہ وہ
کہتے ہیں کہ ہم کو کسی چیز کا علم نہیں ۲۔ سہ سہ کہ عالم سوائے ذات و صفات اللہ کے سب کو شامل ہے ۱۲۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اندر رکھا اور کل شئی عین عالم ہے ازاںجملہ یہ آیت ہے
 اللہ خالق کل شیء یعنی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے اور ہر شے کو بتی میں لیا ہے ازاںجملہ یہ
 آیت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَابْنَيْنِمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اللہ نے آسمانوں
 اور زمین کو اور تین قدر چیزیں کہ ان میں ہیں سب کو چھ دن کی مقدار میں بنایا ہے۔

از احادیث | اور حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ و لم یسکن شیئ قبلہ رواہ البخاری یعنی
 ازل میں ایک اللہ تھا اور کوئی چیز اس سے پہلے نہ تھی ماسوائے اس فیصل کے عالم کے جس قدر
 حادث ہیں ان میں سے ایک ایک اس کے لئے دلیل ہے۔

تعارف عالم اللہ کی دلیل ہے | ازاںجملہ تصرف ہے تمام جہان کسی کے قبضہ قدرت میں
 ہے کیونکہ بڑوں کا بدل دینا پھر بادلوں کا ان پر سوار کر کے جس جگہ چاہے لے جانا پھر کہیں
 مینہ برساتا کہیں نہ برساتا آسمانوں کو ہر وقت گردش میں رکھتا۔ کسی سرستہ رستے کو بڑا کسی کو
 چھوٹا کر دیتا۔ کتاب اور ماہیتاں کو نور اور جسم میں کم اور زیادہ بنانا شب و روز میں
 اختلاف ہونا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ وَذَاتِ النَّجْمِ الَّذِي يَمْزِيْجُ فِي الْبَحْرِ يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
 فَجَاءَ بِهِ حَبَابًا يُكَرِّضُ بَعْدَ مُوْتِهِا وَبَثَّ فِيْهِ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ السَّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَظَرِّ
 بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ وَالْاَرْضِ كَالْبَيْتِ يُقْوَمُ بِعَتَبُوْنٍ کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان دن
 کے بدلتے ہیں اور کشتیوں میں جو انسانوں کے فائدہ کی چیزیں سے کر دیا میں چلتی ہیں اور
 اس پانی میں کہ جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا اور پھر اس سے مودہ زمین کو زندہ کیا اور اس
 میں ہر قسم کے جانور پھیلے اور ہواؤں کے بدلتے اور بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے
 درمیان اوہر میں سفر ہیں البتہ ان میں عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں باوجودیکہ سب اندک
 کا مقتضی طبعی ایک ہے پھر قطبین کی جائے سے یا کل ساکنہ ارضیہ کی جائے سے نہایت تیز
 رفتار ہونا علیٰ ہذا القیاس سب ایسا ہے کا مقتضی طبعی ایک ہے پھر اختلاف بعید ہونا کہ مثلاً
 زمین کہیں سے نرم اور کہیں سے نہایت سخت کہیں بلند اور کہیں پست ہیں کوئی رنگ کہیں اور
 رنگ اک حررت شب و روز کم زیادہ ہونا انسان وغیرہ۔ ستیار کا باوجود اتحاد شکل نوعی کے

شخصیات میں ایسا اختلاف ہوتا کہ ایک دوسرے سے ممتاز اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ نوع یا جنس میں متحد اور مشترک ہے صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ امور ق اور مختار کے اختیار سے واقع ہوئے ہیں کس نے خود بخود ان کا اس طرح ہونا پس مخیر ہے کہ جیسے پھر کا بدوین کسی کے بلائے ملت جلتا پس ہم کے یہ تصرفات دیکھ کر عاقل کو یقین کامل ہوتا ہے کہ کسی مختار کے کرنے سے یہ مور ہوئے ہیں جس طرح کہ پستی کے حرکات و سکنات دیکھ کر عاقل جان لیتا ہے کہ پس پردہ کوئی شخص اس کو حرکات دے رہا ہے اور وہ تصرف کر رہا ہے تمام عالم کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اس کے سوا ہر چیز عالم میں داخل ہے اور عالم یا جزو عالم کا تصرف کرنا عالم یا جزو عالم میں محال ہے پس ضرور ہوا کہ وہ تصرف کرنے والا غیر عالم کے ہوتا چاہیے اور وہ غیر عالم کے اللہ ہے اور یہی مدعا ہے۔

تربیت عالم از انجملہ تربیت ہے کہ ہر شے کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچاتا ہے اور شہنا نشیب پرورش کرتا ہے۔ لے قرآن میں سب سے اول اللہ تعالیٰ کی یہی صفت مذکور ہوئی ہے کما قال اللہ تعالیٰ اَحْسَنُ مُدَبِّرِ الْوَعْدِ کہ سب تخلیقیں اللہ کو ہیں کہ ہر تمام عالم کا مافیہ سے ہند ہر ممکن کو بروقت پختی میں لے کر طرف راحت رستی لے رہے ہیں۔ اگر یہ ممکنات خود بخود ہوتے تو ایک ہی بار ہوجتے اور اپنے کمالات سب بخود حاصل کرتے اور کوئی کسی سے کسی باتیں کم نہ ہوتا کیونکہ جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ اپنی صفات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اور کتنی کوئی چیز فنا بھی نہ ہوتی کیونکہ جو اپنے وجود میں اور جمیع صفات میں کسی کا محتاج نہیں اور وہ خود بخود ہے تو وہ فنا نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی چیز کبھی متغیر ہوتی کیونکہ تغیر غیر کی طرف احتیاج سے ہوا کرتا ہے اور یہ نظر ہے کہ عالم میں پانچواں اور مابین کے ہیں کیونکہ عالم دفعہ نہیں ہوا جیسا کہ سنتہ ایام کا لفظ اس پر صاف دلالت کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کا تدریجی پیدا ہونا مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے اور کمالات میں بھی ہر ایک چیز دوسری سے متفاوت ہے آفتاب کا نور زیادہ مہتاب کا کم ایک آدمی دوسرے سے قوت میں کم زیادہ ہے ایک درخت دوسرے سے بڑا چھوٹا ہے علی بنہ القیاس اور صد ہا چیزیں عالم کی مشاہدہ ہوتی ہیں اور وزیر و متغیر ہوتی ہیں پس معلوم ہوا کہ عالم خود بخود نہیں ہوا ضرور ہے کہ اس کے لئے کوئی اور شخص خالق اور مرنی اور موجد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

تدریج عالم از انجملہ انتظام و تدبیر عالم ہے آسمان سے زمین تک اور عرش سے فرش تک تمام عالم

میں ایک عجیب انتظام رکھا ہوا ہے کہ عاقل کی عقل حیران اور دانشمند کا فہم سرگرداں ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْرِزُ الْمُبْدَىٰ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْفُرُ لَيْلًا سُبْحًا وَنَجْمًا وَشَمْسًا وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي أَجَلٍ مُّسَمًّى اَلَّذِي كَذَّبَ آيَاتِ اللّٰهِ فِي آسَمَاٰنٍ وَّاَرْضٍ وَّاَنۡبَآءِ رُسُلِهٖ ؕ اِنَّكَ بِعَيْنِنَا لَمِّنۡ تَتَكَبَّرُ فِى الْاَرۡضِ ؕ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُفۡرِطِیۡنَ

تھیک بنایا لپٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر مخر کیا سورج اور چاند کو کہ ہر ایک جتنا ہے ایک وقت معین تک وہاں بیدار کائنات سے شمع بجاتی رہتی اور نہ پگھلتا ہے ہر کام کی آسمان سے زمین تک وہو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلاً ثم ینفقو انشدکم دثماً ینکوذو شیوخاً ومربوباً من بین ذلک فمن قبل ولینفقوا الجلا مسمی و لنعکم نفقون ۞ کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو اول خاک سے بنایا پھر نطفہ سے پھر علقہ سے پھر لڑکا بنا کر یہ بری پھر جنس تم سے جوئی تو پہنچا ہے پھر لڑھا ہوتا ہے اور بعض تم سے پہلے ہی مرجاتا ہے یہ اس لئے کہ اپنی جبلت تک پہنچاؤ اور سمجھو پس گردش افلاک سے شب دروز ۲ ہونا پھر موسم کا بدلنا اول مہینے میں ماہتاب کا اول شب میں سکنا موسم پر درست کا ہونا میں انتظام ہے اگر ان میں سے کسی چیز میں نقص آوے تو سب کا رخا نہ دریم بہیم ہو جائے علیٰ ہذا القیاس اول الشان کا مادہ منی غذاؤ سے ہونا پھر چاہیں روز کے بعد رحم میں اس کا علقہ ہونا پھر مضغہ پھر بڈیوں پر گوشت کا پہنانا پھر چند روز کے بعد اس کو باہر لا کر سمیع و بصیر کرنا عین تدبیر ہے پھر ہزار ہا لوگوں کو ایک شخص کا مالک کر دینا اور حیوانات کو انسان کا مخر کرنا اور لوگوں کو مختلف الاحوال کرنا کہ کوئی حکیم ہے اور کوئی سودگر اور کوئی اہل حرفہ اور کوئی کاشتکار اور کوئی نوکری پیشہ اور کوئی غنی اور کوئی فقیر اور پھر ہر شخص کے دل میں ایک چراگاہ غرض پیدا کرنے سب انتظام اور تدبیر ہے پس ضرور ہے کہ اس انتظام اور تدبیر کا کریو الاسوائے عالم کے کوئی ور ہووے کیونکہ عالم کا ہر ایک جزو اس انتظام اور تدبیر کے لئے مجبور اور مقصور ہے کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہی کو دیکھو کہ وہ اپنے اندر تجلیا پیدا کرنے و فنا ہونے میں بے اختیار ہے چنانچہ جماع کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ رحم میں نطفہ کب رہا اور کس وقت علقہ اور مضغہ بنا اور پھر نرسہ یا مادہ و بعد پیدا ہونے کے ایام طفولیت کے گزرنے اور جوانی کے آنے اور شباب کے جانے اور بالوں کے سیاہ اور سفید ہونے اور بیمار و تندرست ہونے میں اور غنی اور فقیر ہونے میں محض مجبور ہے علیٰ ہذا القیاس خدا کے کھانے کے بعد یہ علم نہیں کہ ہضم کب ہوا اور

عمر اسودا بلغم خون بن کر عروق میں کس طرح سے کس وقت گیا پس جب اس کو اپنے وجود بقا میں نہ
اختیار ہے نہ ان کے اسباب کا علم ہے تو مدبر عالم تو کیا اپنے نفس کا بھی مدبر نہیں ہے پس جب
ثمرات المخلوقات کا یہ حال ہے تو اور چیزوں کا کیا ذکر ہے سو وہ عالم کا مدبر اور منتظم اللہ ہے ناچار
یہ ہے کہ کسی حیوان کے گوشت کو برتن میں ڈال کر آگ میں جھرنے سے اس کے اجزاء خاک اور پانی
و غیرہ جدا جدا ہو جایا کرتے ہیں لہذا مطلقاً ہر حیوان کے بلکہ ہر جز و شجر و غیرہ اجسام کے اربع عناصر
یعنی آگ و ہوا خاک و پانی کو جزو قرار دیتے ہیں پس ضرور ہے کہ کوئی ان کا ایک جائے
جمع کرنے والا ہو کس سے کہ خود بخود ایسی ایسی مختلف صیغہ چیزوں کا اس طرح سے ایک جائے جمع
ہوتا اور اپنا اپنا چیز صلی پھونکنا محال ہے سو وہ جمع کرنے والا اگر بخور دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہے
جیسا کہ پہلے گزرا قرآن مجید میں عالم کے بہت سے احوال سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے
لہذا اس امر میں بہت سی آیات ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آیت اس کے وجود کیلئے برہان قاطع
اور حجت ساطع ہے لیکن ہذا الذات کے ثبوت سے قدرے قلیل پر اکتفا کیا گیا۔ فائدہ - اللہ
لطیف البینر نہ ہو ہر سے نہ عرض پر وہ ان حواس سے کہ جو خاص ہوا ہر اور عرض کے دریافت کے
واسطے مخصوص ہیں برگز محسوس نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بعض ہوا ہر لطیفہ بھی لطافت کے سبب انکے سے
نظر نہیں آتے جیسا کہ ہوا لطافت کے سبب دکھلائی نہیں دیتی حالانکہ اس کے موجود ہونے میں کمی کو
بھی شک نہیں پس اس طرح ممکن ہے کہ وہ لطیف جو سرے سے جو ہر ہی نہیں سب حواس سے محسوس ہو سکے
اور بدن شہم باطن کے دنیا میں نظر نہ آ سکے و یہ بھی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز نہایت ظہور کرتی ہے تو نہایت
بیبہ کہ خف ش کو عین دو پہر میں آفتاب کے اس وقت اس کا نہایت ظہور ہوتا ہے نظر نہیں آیا جب کوئی

چیز آنکو کے نہایت قریب ہوتی ہے تو باوجود قریب کے دیکھائی نہیں دیتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا
 کمال ظہور اور کمال قرب مانع آ رہا ہے اس لئے اس کے دیکھنے سے دنیا میں ہر شخص عاجز ہے
 پس یہ شبہ کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو دیکھائی کیوں نہیں دیتا محض نادانی ہے فائدہ یہ ثابت
 ہو چکا ہے کہ مکان یا چیز خاص جو اہر یا اجسام کے واسطے ہوتا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ جو ہر اور جسم
 ہونے سے پاک وہ کسی مکان یا جگہ میں پائے جانے سے بھی پاک ہے دیکھو جب کسی کو غم یا خوشی ہوتی
 ہے تو اس شخص کو اپنے غم یا خوشی کے وجود دینے میں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا لیکن غم یا خوشی نہ
 جسم ہے نہ جوہر اس سبب سے اس کے لئے اس کے بدن میں کوئی جائے مقرر نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ
 سکتا کہ یہ ہے سر یا سینہ میں یا پیٹ یا ران میں غم یا خوشی ہے گو مجباً دل کو قرار دے لیکن
 حقیقت میں کوئی جائے اس کی خاص نہیں کہ غم یا خوشی وہاں ہو۔ اور اگر اس عضو کو حیرت نہ
 دیکھیں تو وہیں ملے اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ جسم نہ عرض سو وہ بھی مکان کا محتاج نہیں پس
 اس کے لئے بھی کوئی جائے مقرر نہیں کہ وہ وہاں رہتا ہو۔ ہاں اس کا ظہور ہر جگہ ہے۔ پھر یہ کہنا کہ
 وہ کہاں رہتا ہے اور کس طرف ہے بالکل فتنوں سے اس کے آگے سمجھو کہ ایک فرد کی مانند ہے پس
 جس طرح فرد سے یا گوردے اندر کی مخلوقات کا بہرگی موجودات کے ذرائع بننا اور یوں خیال کرنا کہ اس
 فناء سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ارض ہی مٹدہ لہجہات سے غلط ہے ایسا ہی جنس نادانوں کا اللہ
 تعالیٰ کی نسبت ایسے شہادت و شکوک کرنا غلط ہے اس کی حقیقت کسی کو کیونکر معلوم ہو سکے
 حیران نہ کرئی اس کی نظیر ہے نہ ہم جنس سے ممکنات کی حقیقتات تو دریافت کرنی مشکل ہے
 چہرہ جو نیک و جب اور جوہر کی حقیقت معلوم ہو سکے پس اس امر میں زیادہ منتقل و درانا موجب
 تباہی اور سبب غمراہی ہے کہ یہ خوب فرمایا ہے۔ معذرتی نے سد

نہ بہر حال اسے مرکب تو ان مانتی کہ جہاں با سپر باید اندر ختن

فصل دوم صفات کے بیان میں (اور وہ علم کا بنیاد اور جس کا نام اللہ ہی ایک ہے)

و تصنف و حدیث میں [کہ فی القرآن قل هو اللہ احد یعنی اسے ہی توہوں و خبرت کہ اللہ ایک ہے اگر وہ
 ہوں کے تو ان کے آپس میں مخالفت ممکن ہوگی۔ اگرچہ بعض اذوق ہوا مشائخ ان میں سے ہیں یہ کہ

لے ان اثبات میں خدا ایسی عبارت دے گا کہ جس سے اس کا دیکھنا معسر ہوئے گا۔

ماننا چاہیے اور دوسرا اُسی وقت اس کے لئے زندگی چاہیے پس ضرور ہے کہ یا اُن کے لئے موت ہوگی یا زندگی کیونکہ دونوں کا ایک وقت میں پایا جانا محال ہے۔

محبت اول شہور بہ برہان تمالغ | پس اگر اس کو موت ہوئی تو جس نے اس کی زندگی چاہی تھی وہ عاقبت ہو گیا اور اگر وہ زندہ رہا تو جس نے اس کے لئے مرنا چاہا وہ عاجز ہوا بہر تقدیر دونوں میں سے ایک کو ضرور عاجز ہونا پڑا اور جو عاجز ہے وہ عالم کا پیدا کرنا ہوا اور واجب الوجود کبھی نہیں ہے نہ جزم گزشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ دونوں اتفاق کریں یا آپس میں یہ مخالفت ہی ممکن ہو کیونکہ ہر سے ملنا لازم آتا ہے یا دونوں کے ارادے یک شخص پر جمع نہ ہو سکیں جواب بالفعل اگرچہ اتفاق ہو لیکن مخالفت بھی ممکن ہے کس لئے کہ ہر ایک کو زیر کئے مارنے اور زندہ کرنے کا ارادہ ممکن بالذات ہے کمال مخفی اور یہی حقیقی مکان کے ہیں اور محال دو خدا فرض کرنے سے لازم آتا ہے نہ امکان اختلاف سے اور دونوں کے ارادے کا جمع ہونا بھی ممکن ہے ہاں دونوں کی مرادیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں کہ زید زندہ بھی رہے اور امی وقت میں مر بھی جاوے یہ برہان تمالغ قرآن کی اس آیت سے مستفاد ہوتی ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **وَلَهُ يَوْمَ الدِّينِ** **لَفَسَدَتَا** یعنی اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو آسمان و زمین خراب ہو جاتے۔

حجت دوم | اگر دو خدا ہوں تو ہم پوچھتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو دوسرے کی مخالفت کرنے کی قدرت ہے یا نہیں اگر کم و قدرت ہے تو دوسرے کا عجز ہونا ثابت ہوتا ہے کس نے کہا کہ جس کی دوسرے کو قدرت ہوئی تو وہ کیا خدا ہو سکتا ہے اور اگر کہو قدرت نہیں ہے تو اب یہ کیا خدا رہا جس میں اپنے مثال کی مخالفت کرنے کی قدرت نہیں ہے ایسا کمزور اور ضعیف کیہ خدا بن کرے گا۔

حجت سوم | یہ ظاہر ہے کہ خالق تو اپنے مخلوق پر قبضہ و تصرف کامل ہوا کرتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک شخص کو قبضہ و تصرف کامل جب ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کا وہاں قبضہ اور تصرف کامل نہ ہو ورنہ ایک شخص پر دو قبضہ کامل کا قیام ہونا ناممکن ہے۔

سے سورۃ انفیہ رکوع ۲۰ مذمتِ اگرائی یہ ہاشمہ کرمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محفلت کی قدرت ہے بلکہ یہ نہیں مانا
کہ ہاشمہ میں چار سو سے اُس کی ہائی میں غفلت، رزمہ آیا تو اس کا جرم یہ ہے کہ بن سور میں کفار میں کسب غفلت
نہ تھے ہیں ان میں اُن کوئی نہ کر رکھ ہے وچین سورہہ ۱۰۰ روایت ہے اوان کا جہر ہو گا چہتا ہے تو نہ تر
کسی کو مان نہ لغت نہایت ہے کہ کفار و غیرہ کو موت و حیات سے اور نہ ان کو سورہہ چہتا نہیں ہے کہ چہتا ہو گا تو نہ

سوال دو شخصوں کا قبضہ و تصرف کامل ایک جگہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک مکان یا غلام کے دو مالک ہوں اور دونوں کا اس پر قبضہ و تصرف ہو۔

جواب مطلق قبضہ و تصرف میں کلام نہیں ہے۔ بلکہ قبضہ و تصرف کامل میں گفتگو ہے اور بلا شک جہاں ایک غلام یا مکان کے کئی مالک ہونگے وہاں قبضہ و تصرف کامل کسی کا بھی نہ ہوگا کیونکہ وہاں ایک دوسرے کی مرضی بدون تصرف نہیں کر سکتا ہے پس جب دوسرے کی رضا کے تابع ہو تو قبضہ اور تصرف کامل کہاں باہاں تصرف ناقص اور قبضہ غیر کامل ہر ایک شریک کو حاصل ہے جب یہ ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عالم کے دو متعلق ہوں تو بموجب مقدمہ مذکورہ کے دونوں میں سے کسی کا بھی قبضہ اور تصرف کامل عام میں نہ ہوگا۔ پس جب تصرف کامل اور پورا قبضہ نہ ہو تو بموجب مقدمہ اولیٰ کے متعلق ہونا بھی باطل ہو گیا۔ فتاویٰ ہذا فاسدہ فی عند المحریر بعون اللہ القدیر۔

حجت چہارم اگر دو خدا ہوں تو تمام عالم شراب ہو جائے بلکہ سرے سے عالم کا پیدا ہونا ہی ناممکن ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ دو شخصوں کا کسی چیز میں اختلاف اس پر موقوف ہے کہ دو شخص ہوں اور کوئی چیز بھی ہو کہ جس میں ان کی مخالفت ثابت ہوئے کس لئے کہ اگر دو شخص نہ ہوں گے بلکہ ایک ہی ہوگا تو بھی مخالفت نہ پائی جاوے گی کیونکہ مخالفت ایک شخص سے بدو مقابل کے ناممکن ہے اور اسی طرح اگر کوئی چیز ہی نہ ہوئی اگرچہ دو شخص ہوں تب بھی مخالفت نہ ثابت ہوگی کیونکہ مخالفت کسی نہ کسی چیز میں ہو کر تہی ہے پس جب یہ ثابت ہو تو اگر علم کے لئے دو خدا ہوں اور کچھ عالم کہ موجود ممکن بھی کہیں تو بموجب مقدمہ مذکورہ کے ان میں مخالفت پائی جائے یا ممکن ہو جائے اور یہ محال ہے کما ان یخفی علی العاقل پس اب دفع مخالفت کے لئے یا تو دو خدا نہ کہہ سکتے ہیں مدعا حاصل ہوگا یا نام کہ موجود ناممکن نہ کہو گے سو یہ باطل ہے کیونکہ عالم موجود ہے اور یہی تصور سب سے ثابت ہوا کہ دو خدا کا ہونا باطل ہے اور یہ دلیل بعینہ س آیت میں مذکور ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا توجید کے اثبات میں اور بہت سی ادا قوی ہیں لیکن اس مقام میں ہم فہم سمجھ کر انہیں چند دلیلوں پر اکتفا کیا اور کلام کو طویل نہ کیا فائدہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا ہر عقل کی طبیعت میں داخل ہے اور مخلوق میں سے ہر چیز کی گواہی سے یہ امر حاصل ہو گیا تو کہا جے کسی نے سے ففی کل شیء لہ شائبہ یرل علی اللہ واحد

یعنی اگر بغور دیکھیں تو ہر ایک چیز اس علم کی زبانِ حال سے اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس لئے جس جگہ انبیاء نہیں آئے اور احکامِ شریعت وہاں نہیں پہنچے وہاں کے لوگوں پر صرف توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھنا اور خاص اُس سے معاملات عبودیت برتنا اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا فرض ہے اور قیامت کے روز اسی امر کا اُن سے سوال ہوگا اور مشرکوں کے لئے شرک وہاں ہوگا کیونکہ اس امر کو وہ اپنی عقل سے جان سکتے تھے۔ اگرچہ اور احکام کو انبیاء علیہم السلام کے نہ آنے کے سبب سے نہ پہچان سکتے تھے اور اسی وجہ سے شرک اللہ کے نزدیک ایسا سخت جرم ہے کہ اُس کے کرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں جلا یا جاوے گا۔ قال اللہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ لِمَنْ دُوْنَ ذٰلِکَ مَنْ یَّشَآءُ یعنی اللہ شرک کو ہرگز نہ بخشتے گا اور اُس کے سوا کے جسے چاہے گا بخشتے گا۔ اور اسی سبب سے جس مذہب میں شرک ہے وہ بالاتفاق سب اہل عقل کے نزدیک رد ہے اور سب نشاندہوں کے نزدیک نہایت بد ہے۔

قدیم | اور وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ہمیں کبھی پہلے نہ تھا کچھ پیدا ہو گیا چنانچہ قرآن میں آیا ہے

هُوَ اَوَّلُ وَاٰخِرُ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اول حقیقی ہے کائنات کے ابتداء میں اور آخر حقیقی ہے کائنات کے انتہا میں ہے کیونکہ اگر وہ ازلی اور قدیم نہ ہو بہت کم عرصہ موجود ہو تو بالسنو و کس اور کے پیدا کرنے سے پیدا ہوگا اور وہ پیدا کرنے والا جملہ علم میں داخل ہوگا۔ کیونکہ اس کی ذات و صفات کے سوا کچھ نہیں ہے نہ میں داخل ہے۔ حالانکہ کل علم کا پیدا کرنے والا اس سے

جیسا کہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ وہ اس کے حقیقت میں عام کا خالق و ہی ہوگا کہ جس نے اند کو پیدا کیا پس لازم ہے کہ بعض علم نے علم کو پیدا کیا ہے اور یہ محال ہے۔

جی | اور حق سنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور صفات حیات اس کے لئے ثابت ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے

اَلْقَیُّوْمُ یعنی وہ زندہ ہے اور جہیز کا قائم رکھنے والا ہے کس لئے کہ وہ مبالغہ نہیں ہو سکتا۔

قدیم | اور قدیم یعنی اس کو کائنات قدرت کی حاصل ہے کہ جس کے سبب ہر قدر درات پائے کرتا ہے۔ موجود کو معدوم و معدوم کو موجود کر سکتا ہے۔ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان اور کافر کو دلی اور دلی کو کافر بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو ہفت اقصیٰ کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔

غرض کہ کسی چیز سے وہ عاجز نہیں ہے ہر چیز کی اس کو قدرت ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کس لئے کہ اگر اس میں صفت قدرت حاصل نہ ہو تو لازم آوے کہ وہ عاجز محض اور بیکار ہو جائے پس علم کا پیدا کرنا بطل ہو جاوے کیونکہ عاجز سے علم کا پیدا ہونا محال ہے پس جب تمام علم اس کا پیدا کیا ہوا ہے تو اس کو مقدر پر قدرت بھی فائدہ اہل اسلام کے ماسوائے اکثر فرقوں نے اپنے عقائد میں اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھ رکھا ہے۔ حکمائے یونان نصاریٰ یہود اور ہنود اپنا نچہ حکمائے یونان نے اس کو اس کی مخلوقات میں شرف کرنے سے عاجز سمجھ رکھا ہے کہ آسمانوں کا فنا کرنا یا بد واسطہ عقول عشرہ کے علم پیدا کرنا وغیرہ ذلک کو اس سے محال جانتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے امور کی اس کو قدرت نہیں ہے نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے پھانسی دی اور نہایت ذلت مارا اور عیسیٰ خدا سے بہت آہ و زاری کے ساتھ فریاد کرتے تھے کہ مجھے سچ اور ان کے ہاتھ سے چھڑا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور روح القدس اور خدائے تعالیٰ تینوں مل کر ایک ہیں پس جب عیسیٰ عین خدا یا جز خدا ہی ہو خدا اپنے آپ کو نہ بچ سکا، اور خدا یہود کے ہاتھ سے قتل ہوا تعالیٰ اللہ عن ذلک عن اکبیراً یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام شب یعقوب سے کشتی لٹا رہا اور اندر جانے سے یعقوب منع آتے تھے۔ ہنود کہتے ہیں کہ اوتار میں اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے اور اوتار خود خدا ہوتا ہے حالانکہ رام چندر اور تار کی بیوی کو زبردستی سے راؤن لنکا کا راجہ چھین کر لے گیا تھا پھر مدت تک رام اس کے عشق میں سرگرداں رہے اور پتہ نہ لگا۔ آخر جب حال معلوم ہوا تو راؤن کو شکست دینا چاہا۔ لیکن ہنومان وغیرہ لوگوں کی مدد بغیر شکست نہ دے سکا۔ معاذ اللہ گویا ان کے اعتقاد کے بموجب خدا ایک عورت کے عشق میں مبتلا رہا۔ اور اس کو اس عورت کا حال معلوم نہ ہوا پھر راؤن کو بغیر امداد کے نہ مار سکا علیٰ ہذا القیاس و بہت سے ان کے عقائد ہیں کہ جن سے جمیع غیوب اللہ تعالیٰ میں ثابت ہوتے ہیں۔

ہا آج کل یورپ کے حکماء نے بھی خدا کو مرت علیٰ العلل اور انتظام امم میں عاجز تصور کر رکھا ہے کہ جو نہ خلاف قانوں عادت ہی کوئی کام کر سکتا ہے نہ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے نہ کسی کو اسباب غیہ پیدا کر سکتا ہے نہ لے سکتا ہے اور صد ہا توہم سے خدا تعالیٰ کے قائل ہی نہیں کہتے ہیں یہ بھی ایک توہم بطل ہے۔ ہا منہ ف آریہ نے بھی ایک کتاب پر شریعہ تسلیم کیا ہے کہ علم کو پیدا کر کے بیکار ہو گیا اب کچھ نہیں کر سکتا، منہ ف قدرت کا سلسلہ ممکنات پر ختم ہوتا ہے نہ حادثات پر پس یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا پنا مثل بنانے اور اپنی ذات کو ظاہر کرنے یا معنات بشریہ میں موقوف نہ ہونا محض غلط خیال ہے، منہ

مرید | اور مرید یعنی اُس کو صفت ارادے کی حاصل ہے کہ جس سے موجود یا معدوم کرنے میں کسی مقدر کو باوجود اس کے کہ قدرت سب پر برابر ہے جس وقت اور جس طرح چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ پس جو چیز ہوتی ہے اُس کے ارادے سے ہوتی ہے ازل میں جو ارادہ کر لیا تھا۔ اب اُسی کے مطابق ہو رہا ہے اس کا ارادہ ازل سے اور تعلقات حادث ہیں اور مشیت اور ارادہ ایک ہی ہیں قال اللہ تعالیٰ قُلْ اِنْ يَرِئِدُ یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اُس کو اُسی وقت کر لیتا ہے یہ نہیں کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے پھر وہ چیز نہ ہو ورنہ عجز لازم آوے کس لئے کہ یہ عالم کہ جس کے نظام سے عقلاً کی عقل حیران اور یہ گونا گوں عجائب اُس میں کہ جن سے حکماء سرگردان ہیں بدون ارادے کے پیدا کرنا محال ہے کیوں کہ جو افعال کہ بے ارادے کے خود بخود مثل متعش کے ہاتھ کی حرکت کے سرزد ہوتے ہیں اُن میں یہ انتظام عجیب اور یہ نظام غریب نہیں ہوتا پس حکماء کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عالم بدون ارادے اور اختیار کے خود بخود باجواب سرزد ہوا ہے اور بعض اہل کتاب و مہنود کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اُس سے ہو نہیں سکتی بالکل غلط اور خلاف تحقیق ہے اور اُن کے قائلین کے قصور فہم پر دلالت کرتا ہے مختصر یہ عالم اور ہر چیز اُس کے ارادے ازل سے ہوتی ہے۔

علیم | اور علیم یعنی اُس کو وصف علم حاصل ہے کہ جس سے ہر چیز کی اُس کو خبر ہے کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ اِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اِنَّ شَيْءًا لَّا يَخْفَىٰ عَلٰی شَيْءٍ سِوَاكَ اِنَّ اِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اِنَّ شَيْءًا لَّا يَخْفَىٰ عَلٰی شَيْءٍ سِوَاكَ اور ہوا ہے وہی گنا سب کو ذرا ذرا تفصیل سے روز ازل میں جان بیا تا کہ فلاں وقت فلاں شخص یہ کام کریگا اور فلاں وقت میں یہ کچھ ہوگا یہاں تک کہ اگر ساتویں آسمان پر یا تحت اشری میں پشاپ پینے پر کہ ہمارے یا کوئی شخص اپنے دل میں کسی طرح کا دوسرا دوسرا وہ بھی اس کو معلوم ہے بتیت ہر علم یک ذہن پرشیدہ نیست کہ پیدا و پہناں بہ بندش یک است کس لئے کہ علم کا پیدا کرنا اور پھر اُس کو باقی رکھنا اور ترمیم کرنا اور حسب حال ہر شخص کے حاجت روا کرنا بدون علم کے محال ہے بعض حکماء یونان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زید و عمر وغیرہ جزئیات کو علی وجہ کلی عام طور سے جانتا ہے اور تفصیل سے اُن کو وہاں مخصوص میں نہیں جانتا بالکل غلط ہے فائدہ یہود و مجہود و

انصاری وغیرہ کے عقائد سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض چیزوں کی خبر نہیں ہو بلکہ نہ سمیع | یعنی اس کو شنوائی کا وصف حاصل ہے کہ اس سے ہر چیز کی آواز اور ہر کس کی دیکھا رہنایت ہے خواہ ساتویں زمین پر حیوانی کے پاؤں کی آواز ہو خواہ ساتویں آسمان پر پتھر سے مقرر جانور کے پسلی کی آواز ہو خواہ کوئی آہستہ سے کچھ کہے یا پکار کر کہے وہ سب سنتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ یعنی اللہ تعالیٰ سنتے والا اور خبردار ہے کس لئے کہ ایسے صارف عالم اور جہان کے مالک کا بہرہ ہونا بے عیب اور سخت نقصان ہے۔

لبصیر اور بصیر یعنی اس کو وصف بصارت حاصل ہے کہ جس کے مسبب سے ہر چیز کو دیکھتا ہے خواہ کوئی چیز اندھیرے میں ہو خواہ اُجالے میں خواہ نزدیک خواہ دور خواہ رات میں خواہ دن میں خواہ کسی قدر چھوٹی ہو خواہ بڑی سب کو ہر وقت بلا تفاوت یکساں دیکھتا ہے کسی وقت میں کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں یہ وصف نہ ہوئے تو وہ اندھا کہلائے اور اندھا ہونا ایسے صانع نام کے لئے عیب اور سخت نقص ہے لہذا قرآن بیدر میں بھی یہ صفت اس کے واسطے کثرتاً یات میں ثابت ہے از انجملہ یہ آیت ہے اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْءٍ لَّصِیْرٌ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے کوئی شے اس کی نظر سے غائب نہیں ہے قائمہ مترکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سمیع اور بصیر سے کہ جو اس نے اپنی ذات کے لئے ثابت کی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے علم مراد ہے پس اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ لَّصِیْرٌ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے کیونکہ سمیع اور بصیر اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اعضاء اور جسم سے پاک ہے ہماری عرف سے یہ جواب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور جمیع صفات مخلوقات کی ذات اور صفات سے غیر ہے اسی طرح اس کی سماعت اور بصارت بھی خلق کی سماعت اور بصارت سے بالکل غیر ہے لہذا مخلوقات کو سماعت اور بصارت میں عینار کی احتیاج ہے نہ اس خالق کو اس میں اس کے لئے ایسی سمیع و بصیر نہیں ثابت کرتے ہیں کہ جو ممکنات میں سے ہیں اس ضعیف شے سے قرآن کی آیات صریح کی تائید کرنا نا جائز ہے اور حکم ہے یعنی اس کو کلمہ کہنے کی صفت حاصل ہو کہ جس سے کلام کر سکتا ہو پس جس سے جس طرح چاہتا ہو کہ کلمہ کہے جس چیز سے چاہتا ہے منع کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور جس پر تیری جہنم اور

اس پر کس سے کلمہ اس کی قدرت ذاتی مخلوق کی اس کی طرف سے نہایت شائبہ دونوں کی حقیقت غیر ہے ۲ منہ

خبر دیتا ہے کیونکہ گوئیگا ہونا ایسے صانع عالم قائل مختار کے انتظام عالم کے واسطے مخلوق کا
اُس کے حق میں بڑی سخت عیب ہے لہذا قرآن مجید میں اُس نے اپنے واسطے اس صفت کو
اکثر ثابت کیا ہے ازراجملہ یہ آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے
کلام کیا تھا پس مطلقاً کلام کرنا سب اہل اسلام کے نزدیک مسلم اور متفق علیہ ہے اور اُس کی
حقیقت میں کہ کیونکر ہے اور کس طرح ہے البتہ اختلاف ہے اور اس میں کل نو قول ہیں سب کو
ملا علی قاری نے فقہ اکبر کی شرح میں تفصیل سے لکھا ہے سوا اہل حق کے نزدیک جو کلام کہ خدا کی
صفت ہے وہ حروف اور آواز سے مرکب نہیں بلکہ وہ ایک صفت ہے جو اُس کی ذات پاک
سے قائم ہے اور اُس کو کلام نفسی کہتے ہیں کیونکہ کلام اصل میں مضمون اور معانی ہی کو
کہتے ہیں چنانچہ خط و ثقل شاعر کہتا ہے إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي نُفُودٍ وَإِنَّمَا بِهِ جُعِلَ اللِّسَانُ عَنَّا نُفُودٌ دُونَ
کلام دل میں ہوتا ہے اور زبان اس دل کے مضمون پر دلالت کرتی ہے لہذا مجازاً الفاظ اور
اصوات سے جو مرکب ہوتا ہے اس کو بھی کلام کہتے ہیں ہم لوگ اس مضمون کو بھی زبان سے
ظاہر کہتے ہیں کبھی اشاروں سے ظاہر کر دیتے ہیں اسی سبب اللہ تعالیٰ
جو کسی کا کسی کام میں محتاج نہیں ہے بدون زبان کے کلام کرتا ہے پھر جب زبان سے اُس
کا کلام نہیں تو الفاظ اور صوت بھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جس طرح اور سب
صفات ازی ہیں اسی طرح سے صفت کلام بھی زلی اور قدیم ہے پس اگر اس کا کلام الفاظ اور
حروف سے مرکب ہو تو قدیم نہ رہے کس لئے کہ جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ کسی کے عین نہیں ہوتی ہے
اور کلام لفظی میں تقدیم و تاخیر ہوا کرتی ہے مثلاً زید میں جب تک نے نہ ادا کر لیں گے تے ادا نہ ہوگی۔
غلیٰ ہذا اقیاس لہذا یہ کلام لفظی جو حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے اُس کی صفت نہیں۔
سوال اگر کلام نفسی ہی اُس کی صفت ہے تو قرآن مجید کی عبارت عربیہ اگر کلام نہیں ہے پس
اُس کو کلام خدا کہنا چاہیئے حالانکہ باتفاق جمہور اہل اسلام جو قرآن مجید کی عبارت کو کلام الہی کہتے
قسطی کافر ہے اور قرآن میں بعض جا کفار سے معارضہ کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے کلام کی مانند
بن لاؤ اور معارضہ الفاظ اور عبارت سے ہی ہوا کرتا ہے۔

جواب کلام خدا کے دو معنی ہیں ایک کلام نفسی جو قدیم ہے پس یہ صفت ازل سے ثابت

اس کو حاصل ہے اس کے سبب سے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے جیسا کہ ہم کو صفت کلام حاصل ہے اور یہ وقت ہمارے ساتھ ہے گو کہ ہم کسی سے کلام نہ کریں یہ صفت کلام بالاتفاق ازل سے ہے اور اُس کے ساتھ قائم ہے سو یہ کلام الہی اس سبب سے کہ اُس کی صفت ہے دوسرے یہ الفاظ اور عبارت قرآن کی۔ ان کو کلام الہی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سوائے خدا کے کسی اور کی تالیف اور تصنیف نہیں بلکہ ان کو خاص اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس معنی سے الفاظ اور عبارت قرآن مجید بھی کلام الہی ہے بیشک اس کا کلام الہی نہ کہنے والا بالاتفاق کافر ہے اور ان سے معارضہ بھی درست ہے پس قرآن مجید اور پہلی کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پہ نازل ہوئیں سب کلام الہی ہیں بعض محققین اہل حدیث کا یہ مذہب ہے کہ خدا کے کلام میں تلفظ اور صورت بھی ہے کہ جس کی مخاطبت سن لیتا ہے اور کچھ قدیم ہے کیونکہ قدیم نوع کلام کو کہتے ہیں اور صورت خاصہ اور الفاظ مخصوصہ کو قدیم نہیں کہتے۔ ان کے حادثات ہونے سے اُس مطلق کا حادث ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ مطلقاً خالق ہونا اُن کے لئے صفت قدیم ہے باوجودیکہ اُس کے تعلقات حادث ہیں اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا ہے کہ اُس کے لئے زبان مضافہ گوشت بھی ہو کیونکہ اُس کے الفاظ اور صورت ہمارے الفاظ صورت کی طرح نہیں بلکہ جیسے اُس کی ذات کے مناسب ہونے سے ملا علی القاری فی شرح فقہ اکبر وقال هذا هو اللفظ عن ائمة الحدیث والسنة انتہی (اہل حق کے نزدیک قرآن مجید قدیم ہے) اہل سنت معانی اور مفسرین کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو قدیم اور اُس کی صفت قرار دیتے ہیں۔ معتزلہ اس کے الفاظ اللہ عبارت پر نظر کر کے اس کو حادث کہتے ہیں کہ قدیم و تاخیر الفاظ کا اور تئیس برس میں نازل ہونا

فائدہ دینی ہے کہ بعض صحابہ کے نزدیک خدا تعالیٰ کا کلام اپنے مقدس بندوں و فرشتوں کے لئے ہے کہ وہ اس کے موافق ہوتا ہے اور اس کے حسب مواقع مختلف صورتیں میں بھی صورت و الفاظ روحانی طور پر کلام ہوتا ہے اور وہ منی طلب اس کلام کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا ہے کثرت نزل دینی ضرورت کی بھی صورت ہے اور بھی الفاظ و صورت سے بھی کلام ہوتا ہے اور خدا نے اپنے الفاظ سے کلام الہی کو تعبیر کرتا ہے قرآن میں صورت میں واقع ہوا ہے اور ان الفاظ کے تعدد و تقدیم و تاخیر سے اس کی صفت کلام میں جس کو الفاظ خاص سے تعبیر کیا ہے کوئی حدود و تنصص لازم نہیں تاچیز یہ کلام حجاب کبریائی کے نیچے سے ہوتا ہے اور کچھ بھی وہ کلام بالمشافہ ہوتا ہے کیونکہ حق سبحانہ کا تصور عارف کو اس کی استعداد و حیانت کے موافق ہوتا ہے بندہ کتنا ہی مقام تقرب میں پیش قدمی کرے مگر اس عالم میں چہرے میں اس کو خدا تعالیٰ میں عدا باحجاب نورانی حائل ہوتے ہیں و کبھی یہ کلام بذریعہ ناموس اکبر و ذات اقدس اکبر بھی بالفاظ مخصوص وہ کلام پہنچتا ہے کبھی مطلب و ادراک ہے اور ان کے سامنے تعبیر کے وقت الفاظ منی طلب کے ہوتے ہیں۔ حلیت میں ہوتی ہیں پھر یہ حالت کبھی بیداری میں ہوتی ہے مگر جسم پر روحانیت کے غلبہ سے تعبیر عظیم پیدا ہوتا ہے اور کبھی غلبہ زانیانِ جانانیت کے آثار ضعیف ہو کر روحانیت کو تجلی دیتی ہے ان کا خواب معمولی خواب و خیال نہیں بلکہ

قدیم ہونے کے منافی ہے البتہ معتزلہ کا یہ شبہ بعض حنبلی لوگوں پر وارد ہوتا ہے کہ وہ لفظ اور معنی نسب کو قدیم کہتے ہیں جمہور اہل سنت پر یہ شبہ ہرگز وارد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ الفاظ کو قدیم نہیں کہتے اور تقدیم و تاخیر الفاظ میں ہے نہ کہ معانی میں واللہ اعلم زیادہ تحقیق اس مسئلہ کی بڑی کتابوں میں ہے جس کو منظور ہو وہاں دیکھ لے اس مختصر میں اس کی نجاش نہ تھی لہذا قدیریل پر التفات کیا فائدہ ان صفات مذکور کو صفت ذاتیہ اور مہیات صفت بھی کہتے ہیں ان کا اور سب صفت باری تعالیٰ پر مرتبہ قدر ہے کیونکہ شد اس کے لئے حیات نہ ہو تو خدا نہ ہے پس جب حیات پہلے ہوگی تب پھر اور صفات پائے جائیں گے گویا صفت حیات اور صفات کی اصل بخیر علیٰ ہذا القیاس اب صفات فعلیہ کو ذکر کرتے ہوں۔

صفت تکوین | اور وہ متکون ہے۔ یعنی پیدا کرنے کی صفت اس کو حاصل ہے صفت ذاتیہ کے سوائے اللہ تعالیٰ کے جس قدر اور صفات ہیں جیسا مارنا جلد، روزی دینا، تندرست و بیمار کرنا عزت و ذلت دینا انہی ہذا القیاس ان کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صفت فعلیہ نزدیک ذاتیہ میں یہ فرق ہے کہ میں خاص صفت سے وہ موصوف ہو اور اس کی ضد سے موصوف نہ ہو سکے وہ ذاتیہ ہیں جیسا کہ علم اللہ تعالیٰ اس سے موصوف ہوتا ہے اس کی ضد جہل اس سے موصوف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو کسی حال میں جاہل نہیں کہہ سکتے اور جو صفات ایسی ہیں کہ ان سے اور ان کی ضد سے دونوں سے موصوف ہو سکے وہ فعلیہ ہیں جیسا مارنا جلد، رزق دینا اس کو زید کا مارنے والا اور عمر کو نہ مارنے والا اس کی حالت حیات میں کہہ سکتے ہیں کذا فی شرح فقہ اکبر سو یہ سب صفات فعلیہ صفت تکوین میں داخل ہیں گویا وہ ان سب کا مجمل ہے اور یہ سب اس کی تفصیل اگر اس کو یہ صفت حاصل نہ ہو تو وہ صانع نام نہ ہو سکے اور بیکار ہو جاوے وَقَالَ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْءًا اَنْ يَنْزِلَ لَذٰلِكَ فَيَنْزِلُ یعنی اس کے کُن کہتے ہی ہر چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے پھر دیر اور عجل نہیں کسی سامان اور اسباب و معین و مددگار کی حاجت نہیں (صفت تکوین بھی اور صفات ذاتیہ کی طرح ازل سے ہیکل عالم کو۔ اور ہر چیز کو اس کے وقت پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب صفات خواہ ذاتیہ خواہ فعلیہ ازل میں یعنی ازل سے خدا تعالیٰ ان صفات سے موصوف ہے یہ نہیں کہ پہلے خدا سے تعالیٰ میں یہ صفات نہ تھے پھر ہو گئے بلکہ جب سے وہ ہے تب ہی سے اس کے یہ صفات بھی ہیں۔ کیونکہ اگر ازل میں اس کے صفات

نہ ہوں تو لازم آوے کہ وہ ازل میں ان صفات سے خالی تھا۔ پھر کسی کے سبب سے یہ صفات اس کو حاصل ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت محال اور نقصان ہے۔ پس ازل میں جبکہ زمین و آسمان کچھ نہ تھے اُس کو حیات بھی تھی اور ارادہ اور قدرت اور علم و رستماخت اور بصارت اور کرم بھی تھا علیٰ ہذا القیاس صفت تکوین سے بھی موصوف تھا۔

سوال صفت تکوین بے مکونات کے کیونکہ ازل میں ہوگی حار انکہ کسی مکون کو بھی ازل نہیں کہتے مشد صفت تکوین کی ایک قسم رزق دینا بھی ہے پس جب تک کوئی شخص کہ جس کو رزق دیا ازل میں نہ پایا جاوے گا۔ رزق دینا بھی ازل میں نہ ثابت ہوگا علیٰ ہذا القیاس علم کا اور اُس کی ہر چیز کا موجود کرنا بھی اس کی صفت ہے ہمارا انکہ عالم ازل نہیں نہ اس کی کوئی چیز ازل ہے۔

جواب صفات فعلیہ کا ہر اہتہ غیر موقوف ہے کہ جب تک کوئی غیر نہ ہوگا یہ صفت ظاہر نہ ہوگی اور خود صفت کسی پر موقوف نہیں مشد ایک شخص کو لکھنا خوب آتا ہے اور یہ وصف اُس کو ابتداء سے حاصل ہے سو یہ وصف ظاہر جب ہوگا کہ وہ کچھ لکھے گا اور خود وصف لکھنے پر موقوف نہیں اگر تمام عمر نہ لکھے جب بھی اُس کو وہ وصف حاصل ہے گا پس اگر کوئی چیز یعنی ازل میں موجود نہ تھی اور کسی مکون کی وہاں ہستی نہ تھی لیکن اُس کو وہ صفت تکوین ازل میں حاصل تھی تو یہ لازم آیا کہ صفت فعلیہ ازل میں نہ ہو اور نہ یہ کہ مکونات ازل میں ہو جائیں بلکہ ہر مکون کی اُس کے وقت پر تکوین کی آسمان و زمین کو بھی ایک وقت خاص میں بنایا علیٰ ہذا القیاس ازل سے ابتدا تک اُس کی سب صفات بے تفاوت اُس میں موجود ہیں اس کی صفات

کا ازل میں ہونا تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے اور ابدی ہونا اس لئے کہ جو قدیم اور ازل میں ہوتا ہے وہ بھی فنا نہیں ہوتا پس اُس کی صفات بھی کبھی بھی فنا نہ ہوں گی ثابت ہوا کہ ابدی ہیں کیونکہ ابدی وہ ہے کہ جو کبھی فنا نہ ہو اور ہمیشہ رہے دوسری یہ وجہ ہے کہ اگر ازل کی صفات کبھی اُس سے دور ہو جائیں تو لازم آوے کہ اس وقت وہ ان صفات سے خالی ہو اور یہ واجب تعالیٰ کے لئے محال ہے قال اللہ تعالیٰ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ یعنی وہ اول حقیقی یعنی ازل ہے اور آخر حقیقی یعنی ابدی ہے پس جب وہ ابدی و ازل ہو تو اُس کی صفات بھی ابدی و ازل ہیں کیونکہ اُس کا یہ صفات کے

کسی وقت میں پایا جانا محال ہے پس تفاوت اور تغیر بھی اُس کی صفات میں محال ہے کیونکہ تغیر بالوقت یوں ہوگا کہ اُس کی کوئی صفت بالکل جاتی رہے سو یہ محال ہے اور منافی ابدیت یا کوئی صفت کم یا زیادہ ہو جائے سو یہ بھی محال ہے کیونکہ زیادہ ہونا دلالت کرتا ہے کہ پہلے یہ صفت ناقص تھی اور نقصان اُس کے لئے منافی وجوب کے۔ اور کم صفت کا ہونا تو صریح البطلان ہے پس اُس کی حیات اور علم اور قدرت و ارادہ جمع و بقدر و کلام تکوین ازل سے ابد تک یکسان ہیں کبھی اُن میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہوگی ہاں ممکنات میں تغیر ہوتا ہے مثلاً اگر زید پہنے کا فر تھا پھر موٹن ہو گیا یا کھڑا تھا بیٹھ گیا یہ زید میں تغیر ہوا علم الہی میں کچھ بھی تغیر نہیں آیا علیٰ ہذا القیاس اُس کی صفت تکوین بھی ازل سے ابد تک یکساں ہے پس جب اس نے زید کو پیدا کیا یا عمر کو پیدا کر دیا تو اُس کے پیدا کرنے کی اور پیدا کرنے کی صفت ہمیشہ سے ہے اور کچھ تفاوت بھی اُس میں نہیں لیکن اُس کے تعلقات حادث ہیں فانما اللہ تعالیٰ سبب عام کا خالق اور صانع ہے پس جس طرح اس کی ذات کسی کے ساتھ مشابہ اور کسی کی مانند نہیں ہے جیسا کہ قرآن میں ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ یعنی کوئی اس کی مثل نہیں بلکہ سبب الگ ہے اسی طرح اُس کے اوصاف بھی کسی کے اوصاف کے ساتھ مشابہ اور مانند اور متحد حقیقت نہیں ہیں۔ پس اس کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں اور اس کی قدرت اور اُس کا ارادہ و علم بھی ہماری قدرت اور ارادے اور علم سے مشابہ نہیں اور سُننا اور دیکھنا اور کلام کرنا بھی ہمارے سننے اور دیکھنے اور کلام کرنے کے غیر بے ہم کان سے سنتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے ہیں و زبان سے بولتے ہیں وہ واجب الوجود جس نے ہمارے گوشت کے ٹکڑے میں جس کا کان کہتے ہیں ایک قوت سماع رکھ دی ہے اور دوسری جاقوت بشرو تیسری جاقوت نطق رکھ دی ہے بے کان کے سنتے ہے اور بے آنکھ کے دیکھتا ہے اور بے زبان کے بولتا ہے اور ان اعضاء کا محتاج نہیں پس اُس کے اوصاف میں اور ہمارے اوصاف میں لفظ میں ^{تفاوت} ہے۔ اور دونوں کی حقیقت جدا ہے سُننا ہمارے لئے بھی ثابت ہے اُس کے لئے بھی لیکن اس کا سُننا ہمارے سننے سے منفرد ہے فقط نام سننے کا دونوں کو شامل ہے۔

فصل سوئم تنزیہات کے بیان میں

وہ کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں | اپنی ذات اور صفات اور کسی کا میں وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ اس کی ذات اور صفات کے سوا سب عالم میں داخل ہیں

اور کل عالم اس کا محتاج ہے اور بنایا ہوا ہے پھر اگر اس کو کسی چیز میں کسی کی طرف حاجت ہو تو لازم آوے کہ اللہ اپنے محتاج کا محتاج ہو جائے اور یہ محال ہے قال اللہ تعالیٰ یٰٰنَحْنُ الْغَنِيُّ الْفُقَرَاءُ اِلٰی اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ یعنی تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر چیز سے بے پروا یعنی اپنی ذات و صفات میں غیر محتاج اور سارا گیلہ ہے (اور نہ وہ عرض ہے) عرض وہ ہے کہ جو کسی اور میں ہو کر یا یا جاوے جیسا سیاہی، سفیدی کہ بدن کسی جسم کے ہر ریزہ میں پائی جاتی ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہو تو اس کو غیر کی طرف احتیاج ثابت ہو جاوے اور یہ محال ہے کما مر (اور نہ جسم ہے) جسم اس کو کہتے ہیں جس میں نبان چوڑان دل ہو جیسا آخرت پتھر آدمی وغیرہ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر جسم میں اجزاء ہوا کرتے ہیں اور کوئی جسم بے اجزاء کے نہیں ہوتا ہے خواہ وہ ایٹمی و صورت ہوں خواہ وہ اجزاء لای تجزئی ہوں خواہ اجزاء ثانویہ ارج عناصر آب آتش ہوا خاک ہوں پس اگر اللہ تعالیٰ کے لئے بدن ہو تو اس کو بھی اپنے اجزاء کی طرف حاجت ہو جائے اور اجزاء کا محتاج کہل دے دو گئے جو چیز اجزاء سے مرکب ہوتی ہے تو ہر کسی مرکب کے ترکیب دینے سے ہوتی ہے کیونکہ آپ آپ اجزاء جمع نہیں ہو سکتے پس اگر خدا کے لئے بدن ہو تو کسی اور شخص ترکیب دینے والے کی طرف حاجت ہو جائے تیسرے یہ کہ ہر مرکب حادث ہوتا ہے۔ یہ ہوا اس کے لئے بدن ثابت کرتے ہیں۔

اسی انداز میں کہ ان خدا کے تین جنہ ہیں آیت ابن روح قدس سرہ کے ہیں بشن ہدایہ برہما خدا کے تین جنہ ہیں تین جنہ ہوں سے مرکب ہے خدا نے قطع غرض خرابی کہ مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے ورجز کا محتاج اور کسی غیر کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے یہ تین جنہ ہیں کہ خدا کے جنہوں کو بدستور ہی کہتے ہیں اور یہ خدا کو بدستور ہی کہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں مجموعہ میں سے ایک جز بہرہ منور فوت ہوا اور بہت زیادہ یہ خدا بہرہ منور تھا، سب کے لئے کواد صرف ہیں کہ بیٹھے ہیں اور اعتراضوں کے سر میں غیظ و کد میں وہ نہیں سمجھتے کہ وہ صرف اپنے موقوف سے جدا ہونے کو کہتے ہیں نہیں کرتا مانا کہ ان کا دنیا میں نہ مانا۔ چنانچہ پانچ انداز کی کہ ہوں ثابت ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام جو وہ روشن کا افعال بشریہ کہ انہوں نے ہوں ثابت ہے سوائے ہوں ہوں کے۔ ذائقے سے سند عقول میں نہایت عجیب کہ انہوں میں غریبی ہر جنہ کے لئے تو یہ سمجھ کر کہ اسے جنماتے ہیں نہ مانا حیرت محض سمجھا کہ سب اختیار عجیب کہ جنم سے یا کہ بتاتا ہے اس کے چارہ سب ہر چہ اس کے لئے نہ مانا ہر ریزہ میں ہوں سمجھتے ہیں کہ اس کو دنیا میں ہوں ہوں نہیں۔ سبحان ان الذین یفعلون ۱۲ منہ رتہ اللہ تعالیٰ

آیات و احادیث کا کہ جن میں یہ صفات ہیں انکار لازم نہ آوے اور حقیقت ان صفات کی اللہ ہی کو معلوم ہے ہمارے ہاتھ منہ کی مانند ہمارے استوی کی مانند اس کے لئے ہاتھ منہ اور استوی ہرگز نہیں تاکہ مجسمہ کی مانند امت کیسے کیسے شئی کا انکار لازم آوے کیونکہ وہ کسی ممکن کی مثل اور مانند نہیں جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا یہی عقیدہ ہے چنانچہ فقہ اکبر میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس العین فہو لہ صفات ولا یقال ان یدہ لا قدرۃ او نعمتہ لان فیہ ابطال الصفۃ وهو قول اہل اللہ والاعتراف وانکن یدہ لا صفۃ بلا کیف انتہی کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے وجہ اور ید اور نفس اور عین ذکر کیا ہے سو یہ سب اس کی صفات ہیں اور معتزلہ اور قدریہ کی طرح یوں نہ کہنا چاہئے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت اور نعمت ہے کیونکہ اس سے اللہ کی صفات باطل کرنا ثابت ہوتا ہے پس ید سے مراد اس کی ایک صفت ہے کہ ہمارے اس کی کیفیت نہیں جانتے امام مالک سے بھی ایسا ہی منقول ہے اور امام احمد حنبل اور مالک شافعی اور جمہور محدثین کا بھی یہی مذہب ہے کذا فی النظامیہ۔

نہ شکل و صورت ہے | کیونکہ صورت و شکل جسمانی چیز کے لئے ہوتی ہے اور وہ جسم سے پاک سمجھ نہ رہ آدمی کی صورت پر ہے نہ جن کی نہ حجر کی نہ کسی اور شے کی پس جو بعض کم علم کہتے ہیں کہ خدا پیر کی شکل میں ہے بلکہ پیر ہی خدا ہو جاتا ہے یا رسول کی صورت میں خدا تھا اگر اسی ہے (نہ اس پر زمانہ گزرتا ہے کس لئے گزرتا نہ حادث چیزوں کے لئے ہوتا ہے کیونکہ متکلمین کے نزدیک زمانہ ایسے متجدد کو کہتے ہیں جن سے دوسرے متجدد کا اندازہ کیا جائے اور حکماء کے نزدیک مقدار حرکتِ فلک کو زمانہ کہتے ہیں پہلی صورت میں اس کا متجدد ہونا دوسری میں حدوث ثابت ہوتا ہے سو وہ حادث نہیں ہے پس اس کو یہ نہ کہیں گے کہ ستوا برس کا ہے یا ہزار برس کی عمر رکھتا ہے یا لاکھ کی علیٰ ہذا القیاس۔

نہ بوڑھا ہے نہ جوان ہے | کیونکہ بوڑھا اور جوان ہونا جسمانی اور زمانی چیزوں کے لئے

والہ حدیث میں آیا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ متفق علیہ کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا جمہور محدثین کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ صورت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف خاص ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یا کہ روح اللہ ذاتہ اللہ میں اپنے باں کے اندر اور مخصوص صورت پر آدم کو بنایا نہ یہ کہ اللہ بھی آدم جیسی صورت ہے اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کی صورت کی عمر راجع ہے کہ ہم کو اس صورت پر بنایا جو عالم ہی میں قابلِ حیات تھی بل کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت کو اپنے لئے لیا ہے کہ وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے۔

مخصوص ہے اور وہ نہ زمانی ہے نہ جسمانی۔

کھانے پینے پیشاب و پاؤں پانی اور صحت و مرض خوشی و رنج وغیرہ سے پاک ہے کیونکہ یہ سب چیزیں حادث اور زمانی چیزوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ حادث اور زمانی نہیں ہیں ان چیزوں سے بھی پاک ہے علیٰ ہذا القیاس نیند اور انگھ اور سب لذائذ وغیرہ سے جو حادث اور زمانی چیزوں سے مختص ہیں پاک اور مبرا ہے (اور نہ جوہر ہے) متکلمین کے نزدیک جوہر جز لا یتجزیٰ یعنی جسم کے نہایت چھوٹے ٹکڑے کو کہ پھر اس کا جزو نہ نکلے کہتے ہیں اور جوہر فرد بھی اس کا نام رکھتے ہیں اور حکماء کے نزدیک جو خارج میں کسی اور دوسری چیز میں ہو کر نہ پایا جاوے اسے جوہر کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں ہے کیونکہ متکلمین کا جوہر کسی جسم کا جزو ہوتا ہے سو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا جزو نہیں ہے اور حکماء کا جوہر بھی ممکنات میں داخل ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ممکن نہیں بلکہ واجب ہے لہذا جوہر نہ کہنا چاہیے۔

اور نہ وہ اسی کا اتم عین اور نہ کسی کے ساتھ مشابہ نہ کسی کے ساتھ متحد ہے۔ کس لئے کہ اگر اس کے لئے کوئی جنس ہو تو آپس میں تمیز اور فرق کسی فصل سے ہوگا۔ پس اس کا مرکب ہونا لازم ہوگا۔ اور یہ حال سب اور کوئی اس کی مانند کسی نہیں ہے کیونکہ اگر ہو پس یا تفریق میں اس جلیا ہوگا یا صفات میں ذات میں ہونا تو محال ہے کیونکہ پھر تو حیدر نہ رہے گی حارکہ و ثابت ہوگی ہے اور صفات میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے سوا جوہر ہے وہ علم الہی مخلوق میں داخل ہوا تو مخلوق میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کی صفات اس کی مانند ہوں نہ کسی کا علم اس کے ضم کے بزرگ کیونکہ اس کا علم حضوری ہے کہ تمام عالم اس کے نزدیک حاضر ہے وہ سب کو ہر وقت یکساں جانتا ہے مخلوق میں سے یہ بات کسی کو حاصل نہیں خواہ کوئی فی ہویا نبی یا فرشتہ علیٰ ہذا سید اس کی قدرت و ارادہ و حیثیت وغیرہ صفات سب پیش ہیں اگر مخلوق میں حیثیت یا قدرت یا ارادہ ہے تو اس کی طرف سے ہے خود نہ اسی میں قدرت ہے نہ حیثیت نہ ارادہ۔ ورنہ یہ بھی اس کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کوئی ہوگا تو مخلوق میں سے ہوگا ورنہ مخلوق کو یکساں نہ ہو سکتا۔ پس انہوں کا یہ قول کہ لسان تجرید کچھ ہے سب وہی ہے نہ سب۔

وحدت الوجود | بعض صوفیاء کہہ رہے ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں اس سے یہ نہیں ثابت

ہوتا کہ یہ مخلوقات عین خالق سے کس لئے کہ وہ وحدت وجود کے قائل ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ سب کی ایک ہستی ہے یعنی اللہ کی ہستی سے خلق موجود ہے ورنہ نفیہ کچھ نہیں نہ کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو درودیا اور جس قدر شفاف چیزیں ہیں سب منور ہو جاتی ہیں اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان سب منور چیزوں میں ایک ہی نور چمکتا ہے یعنی آفتاب کے نور سے منور ہیں لیکن منور رنگ رنگ ہیں آفتاب اور سب شفاف چیزیں آئینہ وغیرہ اور میں ان کو کوئی عقل ایک کبے کا یا یوں کہو اشیاء خارجہ یعنی جو چیزیں خارج میں موجود ہیں زمین و آسمان اور ان کے اندر کی چیزیں ہیں ان کو وہ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں کرتے یا کہو ان کی چشم حقیقت میں ہیں غلبہ ثابت سے کوئی چیز موجود نہیں دیکھتی دیتی۔ اس کے وجود اہل کے اطفال معلوم ہوتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ وحدت وجود سے خلق و مخلوق کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ عدل کفر ہے خواہ کسی کا مذہب ہو اور کوئی اس کا قائل ہو۔

نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے نہ ایک چیز کے دوسری چیز میں مابانے اور پیوست ہو جانے کو کوئی اور چیز اس میں حلول کر سکتی ہے | جس کہتے ہیں جیسے کپڑے میں سیاہ یا سفید رنگ پڑھتا ہو جاتا ہے واللہ تعالیٰ کی نسبت حلول محال ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز حلول کرے تو وہ محل اور قابل ہو جائے اور قبولیت اور استعداد و ممکنات کا خاصہ ہے پس اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز سرور سے نہیں ہے کہ جیسے برتن میں پانی یا کپڑے پر رنگ ہوتا ہے یا گرم پانی سرد میں مل کر ایک ہو جاتا ہے دونوں میں فرق نہیں رہتا ہے یا برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتا ہے نہ وہ کسی چیز میں اس طرح سے مل سکتا ہے پس وہ جو کہ عقل و کلام کہتے ہیں کہ ممکنات خصوص بندہ کامل و علی کی ذات ہیں اس طرح مل جاتا ہے جب برف پانی میں یا قطرہ دریا میں یا اولیاء اللہ اور اللہ ایک ہی ہیں کیونکہ وہ ان کی ذات میں حلول کرتا ہے اور ان کے اندر سما جاتا ہے سو یہ بالکل غلط اور صاف کفر ہے اس کی ذات اور صفات کو ادلیل عقلی سے پہلے آپکے سناؤں اللہ تعالیٰ کل شئی کسبی فنا اور تغیر نہیں ہا رکت لا وجهہ یعنی اس کی ذات کے سو ہر شے فنا و ہلاک ہونے والی ہے پس اس کی ذات مع صفات ہمیشہ باقی رہے گی وقال ویستوی وجہہ

رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی اللہ جلّال اور اکرام والا ہمیشہ باقی رہے گا۔

نہ وہ کسی کی اولاد سے ہے نہ کیونکہ اولاد میں اور ماں باپ میں جنسیت ضروری ہے پس
کوئی اس کی اولاد سے ہے | اگر اس کے اولاد ہوگی تو بالضرور اس کے بچپن ہوگی اور اگر وہ
 کسی کی اولاد سے ہوگا تو اس میں اور اس کے ماں باپ میں بالضرور محالست ہوگی اور یہ ظاہر ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بچپن نہیں جیسا کہ اس کا بیان گزرا پس نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ
 کسی کی نہ اس کے ماں ہے نہ باپ نہ کوئی بھائی یا اور ہے نہ کوئی اس کا ہم قوم ہے نہ ہم کفو ہے نہ اس
 کے لئے بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ وہ تر ہے نہ مادہ ہے قال اللہ تعالیٰ قُلْ هُوَ اللہُ أَحَدٌ اللہُ الْقَمَدُ
 نَمَّ یَلِدُ وَنَمَّ یُولَدُ وَنَمَّ یُکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ کہ اسے بنی کہہ دے اللہ ایک اور بے نیاز ہے
 نہ اس کے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا نہ کوئی اس کا کفو ہے نصاریٰ کس قدر دینی امور میں بے خبر ہیں
 کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔

کوئی چیز اس پر | کیونکہ اس سے اس کا اختیار باطل ہوتا ہے اور اضطرار ثابت ہوتا
واجب اور ضرور نہیں | ہے اور یہی کے لئے عیب ہے معزلہ کہتے ہیں کہ جو چیز بندے
 کے حق میں خیر اور صلح ہو اللہ کو اس کا کرنا ضرور ہے ورنہ بخل لازم آئے گا سو یہ ان کی نا فہمی ہے
 قال اللہ تعالیٰ فَلَوْ شَاءَ اللہُ لَهَدَا لَکُمُ الْجَمِیْعَ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کرتا دیکھو سب کے
 حق میں ہدایت بہتر تھی لیکن اس نے سب کو ہدایت نہ دی ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی رحمت اور
 فضل سے بعض چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جیسے مومنوں کو جنت دینا اور اس میں بھی
 اس کو اختیار باقی رہتا ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے۔

کوئی چیز اس کے علم اور کیونکہ اس میں اس کے لئے نقصان ثابت ہوتا ہے اور وہ ہر عیب
 قدرت سے باہر نہیں | اور نقصان سے پاک ہے پس وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کی آگاہ ہے۔
 اس کے حکم کو کوئی | کیونکہ اگر کوئی اس کے حکم کو ٹال دے تو اس کا عاجز ہونا ثابت ہو جاوے
پھر نہیں سکتا | والا مانع الحکمہ۔ اور کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں۔

۱۔ قد ماہیں کتاب باپ کا نفع کبھی ادب اور محبت میں خدا تعالیٰ پر در بیٹے کو اسی لحاظ سے مخصوص بشر پر ہوتے
 تھے۔ رفتہ رفتہ منلو ہوتا گیا اور ان نفاذ کے حقیقی معنی مراد ہونے لگے ۱۲ منہ۔

سب عیبوں سے پاک ہے اور | کیونکہ اس میں عیب ہونا اور کسی کمال سے خالی
 سب کمال اس کو حاصل ہیں | ہونا محال ہے فائدہ یہ تزیہات قرآن کی بہت
 سی آیات سے ثابت ہیں از اجماع یہ آیت ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الْآيَةُ يَعْنِي اللّٰهَ تَعَالٰی کی مثل
 کوئی شے نہیں از اجماع یہ آیت ہے هُوَ الْغَنِيُّ الْآيَةُ يَعْنِي اللّٰهَ تَعَالٰی اپنی ذات و صفات میں
 کسی کا محتاج نہیں پس مجسم ہونا اور عرض و جوہر ہونا اور مکانی زمانی ہونا اور کھانا پینا سونا
 پیشاب و پانچخانہ پھرنا اور اولاد جننا علیٰ ہذا القیاس جس طرح جسم اور جوہر سے متعلق ہیں اور
 اسی طرح جو چیزیں کہ ممکنات سے مختص ہیں اور اس کی صمدیت اور غنی یعنی وجوب الوجود کو
 منافی ہیں مثل حلول اور اتحاد مشابہت تغیر حدوث و احتیاج جہل و عجز و موت و ضعف
 وغیرہ ان سب کی نفی ان آیات سے صراحتاً اور دلالتاً ثابت ہوتی ہے سُبْحَانَ اللّٰهِ
 عَمَّا يُصِفُونَ فائدہ اہل حق کے نزدیک صفات باکی تعالیٰ کی نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات
 یعنی نہ یہ اوصاف خود اللہ تعالیٰ ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ وصف خود موصوف نہیں ہوتا ہے
 اور نہ اس سے جدا ہیں کہ منفصل ہو جائیں سو غیر کے معنی یہاں منفصل کے ہیں نہ نقیض عین
 کے پس ارتفاع نقیضین لازم نہ آیا۔ حکما اور معتزلاً کے نزدیک اس کی صفات عین ذات ہیں
خدا تعالیٰ کے نام | خدا تعالیٰ کے جس قدر نام اور صفات شرع سے ثابت ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔
 خدا تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں جمیع ممکنات سے جدا ہے پھر اپنے قیاس سے اس کا کوئی
 نام تجویز کرنا کوئی وصف قائم کرنا جائز نہیں ثنائی کہہ سکتے ہیں اس پر قیاس کر کے طیب نہ
 کہنا چاہیے یہ ان اسماء میں کلام ہے جو کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں مگر اسمائے ذات اس
 سے مستثنیٰ ہیں یہود و نصاریٰ کے ہاں یا اوتوموں میں جو اللہ کے نام مقرر ہیں جیسا کہ یہودیوں
 یہودہ اور فارسی میں خدایا ایزد اور ہندی میں نارائن یا بھگوان یا پریشراور ہر ملک میں
 اس کا ایک نام ہے ایسے ناموں سے یاد کرنے میں احتیاط ہے مبادا یہ کسی ناجائز صفت
 کے لحاظ سے قرار نہ دیئے گئے ہوں مگر ان کی بے تعظیمی بھی نہ چاہیے۔

فصل چہارم - رسالت | اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کو کچھ بندے خالص کتا ہیں اور معجزے
 عامہ کے اثبات میں | دیکر بھیجے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں، اسکے ثبوت کیلئے چند دلیل ہیں۔

دلیل اول | اندر ہے کہ لوگوں کے افعال مختلفہ ہیں سے بعض کام اللہ کو پسند اور بعض ناپسند ہوں مثلاً بعض لوگ بعض کام کو اچھا جان کر کرتے ہیں اور بعض بُرا سمجھ کر اس سے دور رہتے ہیں تو لامحالہ یا اللہ کے ہاں س کا کرنا پسند ہو گا یا ناپسند اور ضائع الہی کے دریافت کرنے سے عقیدے قاصر ہیں اس لئے بعض عقلاً بعض افعال کو بدلیل عقلی اچھا کہتے ہیں اور بعض بُرا پس یہ تعارض صریح دلیل ہے کہ اصل رال معلوم نہیں پس خدا کی مرضی کما حقہ بے اس کے بتدائے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی نہذاکوئی شخص خدا کی طرف سے آنا چاہیے کہ وہ مرضی و ناراضی الہی سے اپنے دے تاکہ بے بسی اور بے خبری کی حالت میں اس کے بندے گرفتار عذاب نہ ہوں اور اس اطلاع دینے والے کو رسول کہتے ہیں پس مدعا ثابت ہو گیا ہے۔

دلیل دوم | بندوں کو اپنے خالق کی طرف امور دینی اور دنیوی میں نہایت احتیاج ہے جس طرح کہ بادشاہ کی طرف رعایا کو اور یہ بھی غائب ہے کہ عدم مماثلت کے سبب ہر شخص بے واسطہ خدا سے ہمکلام نہیں ہو سکتا نہ اپنی حالت کو پورا کر سکتا ہے پس کوئی شخص ایسا واسطہ بیچ میں ہونا چاہیے کہ طرفین سے اس کو مناسبت ہو ورنہ حرج عظیم پیش آئے گا سو ایسے شخص کو رسول کہتے ہیں اور یہی مدعا ہے۔

دلیل سوم | اتین چیزوں کی خبر نہایت ضرور ہے اول عذاب و ثواب آخرت کی کہ جس کی ترمیم و ترمیم سے اچھے افعال کے جاویں بُرے افعال سے باز آویں دوم طریق قبولیت عبادت کیونکہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ فلاں عبادت فلاں طور پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند فلاں طور سے ناپسند ہے تو مشقت اوقات ضائع کرنا ہے اور یہ ہر بندے پر بڑا بھاری فرض ہے نیز تعلیم روحانی یعنی اس کی ذات و صفات کا علم اور ان تینوں امور میں کوئی اخلہ عیش کو لگاؤ ہے مگر کما حقہ ادراک مشکل ہے پس ایسے شخص کی طرف حاجت پڑی کہ جو ان امور سے یہ الہام الہی واقف کرے اور وہ نبی ہے پس یہ جو بعض کہتے ہیں کہ نقل کافی ہے محض غلط ہے اور ان تینوں ادلہ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔

مومن صالح سے ظاہر ہو تو اس کو محتوت کہتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ان کے بنی کے واسطے معجزہ شما کے جاتے ہیں کیونکہ پیرو لوگوں سے ایسے امور کا ہونا اس نبی کی صداقت کے لئے دلیل ہیں ہے اور اگر یہ خرق عادت کافر سے ظاہر تو اس کو قضا حاجت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کی مرادیں دیکر اور ان کی حاجات حسب الخواہ عطا فرما کر اور زیادہ گمراہی میں ڈالتا ہے آگے سحر اور استدراج اس کے اقسام ہیں کیونکہ اگر بلا مباشرت اسباب خفیہ و جلیہ کے ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ خدا اس کافر کو مغرور کر کے ہلاک کر دیکر لیکن اگر وہ کافر مدعی نبوت ہو کر ظاہر کیا چاہے گا تو اس سے خارق عادت موافق ظاہر نہ ہوں گے بلکہ خدو ظاہر ہوں گے جیسا کہ مسلمہ کذاب سے کسی نے کہا تھا کہ محمد علیہ السلام نے دعا سے فداں شخص کی آنکھ اندھی درست کر دی اگر تو نبی ہے تو تو بھی کر۔ پس اس نے دعا کی اس کی دوسری بھی اندھی ہو گئی اس کو ابانت کہتے ہیں اور اگر بلا سطر اسباب خفیہ نہ ہو تو اس کو سحر کہتے ہیں یعنی جادو استدراج میں تسلیم کو دخل نہیں سحر تعلیم سے حاصل ہو سکتا ہے بعض کے نزدیک سحر خارق عادت سے الگ ہے کیونکہ وہ اسباب پر مبنی ہے جیسا کہ دو اول سے مرعنی کا چھاؤ جاتا پس جس طرح دوا سے مرض کے دور ہونا کو خارق عادت میں داخل نہیں کرتے سی طرح سحر کو بھی داخل نہ کریں گے لیکن سحر کے اسباب خفی ہوتے ہیں اس وجہ سے خارق عادت معلوم ہوتا ہے۔

وہ سب راستیاز اور نیکیو کار اور کبیرہ و تفصیل اس کی یہ ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام دئی آنے صغیرہ گناہ سے پاک تھے کے بعد یعنی نبی ہونے کے بعد کفر اور شرک اور جمع کبار

سے خواہ عمدتاً ہوں خواہ سہواً اور عمدتاً صغیرہ سے بھی اشاعرہ اور جمہور معتزلہ کے نزدیک معصوم تھے مگر بعض اہل السنۃ کے نزدیک عمدتاً صغیرہ ہونا ممکن ہے اس لئے کسی نبی سے بعد نبوت نہ کوئی صغیرہ نہ کوئی کبیرہ نہ ہو ا ہے جمہور اہل حق قائل ہیں کہ بعد نبوت کے بھولے سے صغیرہ گناہ ہونا انبیاء علیہم السلام سے ممکن ہے

فائدہ۔ آج کل کے حکماء فرنگ بھی کہتے ہیں کہ مجوزہ ممکن نہیں من کا فہ خدو قون عادت کوئی بات نہیں کر سکتا مگر جس کو روحانی علوم کی کچھ بھی چاشنی ہے وہ بخوبی یاد کر سکتا ہے کہ روحانی طاقت سے بعض اوقات وہ عجیب و غریب باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جن کو ظاہر میں خدو قون فطرت تصور کرتے ہیں وہی کرام کی برکات کا بہت بڑا مشاہدہ کہتا ہے مگر جہد میں ایسے لوگ نہیں جو فائدہ خرق عادت اس کام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت مستمرہ سرزد ہو

بخلاف معتزلہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی صغیرہ ممکن نہیں ہاں نبوت سے پہلے زمانہ میں
اختلاف ہے مگر کفر اور شرک سے بالاتفاق معصوم تھے کسی نبی سے قبل نبوت بھی کفر اور شرک سرزد نہیں
ہوا۔ اب باقی رہے کہ اگر وہ صغائر عمدہ و سہوا سے بعضوں کے نزدیک قبل نبوت یہ امور ان سے
مکمل الوقوع تھے کیونکہ ممکن ہے کہ پھر ان کو خدائے تعالیٰ معاف کر دے اور اصلاح حال فرما کر نبی
بنا کر بھیجے اس میں کچھ کسی طرف کا محال نہیں۔ مگر انہیں دیم نامہ معتزلہ کہتے ہیں کہ قبل نبوت بھی یہ امور ان سے
مکمل الوقوع نہ تھے کیونکہ اس سے خلق کو نفرت پیدا ہوتی ہے جو ہدایت کی مانع ہے اور حق یہ ہے کہ
جو چیز باعث نفرت خلق خدا ہو مثلاً ولد الزنا ہونا یا فحور میں مبتلا ہونا یا جو امور خست پر دالت
کیں ان امور سے انبیاء علیہم السلام بری تھے معتزلہ اور شیعہ کا اس باب میں یہی عقیدہ ہے اب
یہ اختلاف کہ یہ عصمت انبیاء علیہم السلام آیا دلیل عقلی سے ثابت ہے یا نقلی سے، اہل حق کے نزدیک
اولاً اخیلہ قرآن و حدیث و اجماع پابندی سے معتزلہ کے نزدیک عقیدہ پر ہے جب یہ ثابت ہو چکا تو جن
روایات میں کہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت گناہ کرنا آیا ہے اگر وہ خیر احاد ہیں تو ان روایات کا اعتبار
نہ کیا جائے گا اور اگر تو اثر منقول ہیں تو گناہ سے مراد صغیرہ لیا جاوے گا یا قبل نبوت کے اس کا
سرزد ہونا قرار دیا جائیگا پس یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی کما قال غشی
"اَدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰی" یا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے ایک قبیلے کے مکا مارا اور
وہ مر گیا یا یوسف کے بھائیوں کی نسبت مذکور ہے کہ یوسف کو کنوئیں میں ڈالا اور پھر نکال کر چاند
درابھم کو بیچ دیا یا داؤد علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے کہ ان کے پاس دو فرشتے فتویٰ پوچھنے کو آئے کہ
میری ایک دینی اس میرے بھائی نے چھین لی اور اس کے پاس نساوے دنبیاں موجود ہیں اور اس کی
تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد نے ایک سپاہی کی بیوی کو دیکھ کر بصورت نفی پسند آئی اس کے
شوہر کو جہاد میں بھیج دیا وہ شہید ہوا پھر داؤد نے اس عورت سے نکاح کر لیا سو یہ فتویٰ اس رمز
کا تقابیر پوش عبیدہ سلام کی نسبت لکھا ہے کہ بے حکم اپنی اپنی قوم سے عذاب آئے کا دل متفر کر دیا تھا
جب سمجھے تو جھڑپ کرے کہ اگر روز معین پر عذاب نہ آیا تو میری رسوائی ہوگی لہذا وہاں سے بھاگے راستہ میں
دریا میں گر آئے گئے مجھ سے ان کو لقمہ کر لیا پھر وہاں استغفار کیا پھر برائے یا ابرہیم علیہ السلام کی
نسبت لکھا ہے کہ آفتاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہزار ہا کی یہ میرا رب ہے اور یہ ظاہر شرک کی صورت ہے

یا بعض روایات سے ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ ہونا ثابت ہے ایک یا جب کہ ان کی قوم نے ان کو عید میں لے جانا چاہا تو ابراہیم نے فرمایا اِنِّیْ سَبْقِیْمٌ کہ میں بیمار ہوں پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ چھوٹے بتوں کو کسی نے توڑ ڈالا اور بڑے کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے ابراہیم سے پوچھا تو کہا ان کے بڑے نے کیا ہے اور ایک بار جب کہ فرہاد شاہ نے ان کی بیوی کو حسین جان کر چھین لیا ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے کہا میری بہن ہے واضح ہو کہ ان سب شکوک کا جواب ہم سے پہلے بیان سے خوب واضح ہو گیا۔ مگر کچھ یہاں بھی مراحت ضروری ہے میں کہتا ہوں کہ بعض ان میں سے گناہ نہیں گو بظاہر گناہ معلوم ہوتے ہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلی قہلم کو کہ جو ایک سرسلی پر ظہم کر رہا تھا اعانت کے لئے مکا مارنا کچھ گناہ نہ تھا بلکہ واجب تھا مگر قضا الہی سے مرگیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اولوالعزمی کی نسبت گو موسیٰ محض بے خطا تھے ایک قسم کا نقصان تھا آخر استغفار کیا خدا نے اس چوک کو معاف کر دیا اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کا قصہ محض بے اصل ہے یہودی کتاب صومیل میں کسی نے لکھ دیا ہے اس کی تفسیر سے ہمارے روایات کش نے اس کو قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں لکھ دیا جو سورہ ص میں دو شخصوں کا داؤد علیہ السلام کے پاس دنیاویوں کا جھگڑا لاسے اور اس کا انصاف چاہنے اور داؤد کا دل میں ان کے بے حیابانہ آنے سے ناخوش ہونا اور پھر اس کو آزمائش سمجھ کر سجدے میں گرنے اور خدا سے معافی مانگنے کی بابت مذکور ہے محققین اسلام نے لکھ دیا ہے کہ قصہ محض جھوٹ ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اِسْتَجْوَزَ الْاَکْفَارَ کو الزام دینے کے لئے فرمایا تھا نہ کہ اعتقاداً لَمَّا قُلْنَا لَیْسَ اٰیَتُنَا بِرَہْمِیْمٍ رَّشِدٌ مِّنْ قَبْلِ الْاٰیَةِ کہ ہم نے اول عمر سے ابراہیم کو رُشد عطا کیا تھا پس رُشد کی یہ منافی ہے کہ آفتاب کو خدا سمجھیں اور وہ تینوں جھوٹ نہیں تھے بلکہ تو یہ تھا کیونکہ ابراہیم یا خلیل علیہ السلام پر تھے درندہ دل ان کی حرکات سے بیمار تھا۔ سو یہ جھوٹ نہیں اور واقعی سب سے بڑے نے جو خدا تعالیٰ ہے چھوٹے بتوں کو زخمی کیا تھا کیونکہ بندہ کے کل افعال خدا کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں لہذا عراختاء کہا بلکہ دو معینین بات کہہ گئے تاکہ وہ مطلب حاصل ہو جاویں سو یہ جھوٹ نہیں گناہان کی بی بی چچی زاد بہن تھیں اگر اس موزی کے دفع شر کے لئے بہن کہا تھا تو کچھ جھوٹ نہ تھا اور یونس کا بلا امر الہی وعدہ کہ دنیا گناہ نہ تھا کیونکہ کسی کیلئے

بھیجے گئے تھے مگر پھر وہاں سے چلا جانا منافی علو شان تھا لہذا عتاب آیا پھر استغفار کیا مومن
 کیا گیا ہاں آدم علیہ السلام نے بھول کر اس درخت سے کھایا تھا سو یہ سبوا گناہ ان سے سرزد ہو سکتا
 تعالیٰ وَلَمْ نَجْزِ لَكَ عُزْمًا اِذْ کہ آدم کا ہم نے عزم یعنی ارادہ اس گناہ میں نہ دیکھا لہذا عتاب ہوا
 پھر استغفار سے معاف ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت میں اختلاف ہے جن
 کے نزدیک وہ نبی نہیں تھے کچھ اعتراض نہیں اور جن کے نزدیک وہ نبی ہیں تو یہ افعال ان سے
 قبل نبوت سرزد ہوئے تھے کمالا یعنی انبیاء کی اس لغزش کو زلت کہتے ہیں اور جن جن انبیاء سے
 زلت سرزد ہو گئی ہیں سب معاف کر دیئے گئے ہیں انبیاء علیہم السلام سے زلت صدمہ ہونے
 میں چند حکمتیں تھیں۔ ۱۔ زانچہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی اس لغزش کو یاد کر کے بہت رویا کریں اور عبادت
 زیادہ کریں ازاںچہ یہ ہے کہ کبھی نفس بشری ان کو اپنی عبادت کے غور میں نہ ڈالنے پائے بلکہ وہ اپنی
 عبادت کو اس لغزش کی بھی مسکافی نہ سمجھیں ازاںچہ یہ کہ وہ اپنی امت کے گناہ دیکھ کر ان سے
 متنفر نہ ہو جائیں بلکہ ان کو بھی اپنے کثرت استغفار میں شامل کریں۔

احکام الہی کے پہنچانے | کبرئیکہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے مین ہوتے ہیں اور اسی لئے اللہ
 میں کمی نہ کرتے تھے | ان کو درحق سے ممتاز کر لیتا ہے پس امین الہی سے محال ہے کہ

وہ مئی مخلوق سے ذکر حکام الہی کے پہنچانے میں کمی کرے یا دین میں مداخلت کرے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

قارۃ حضرت مہدی بابت جو آیا ہے کہ خدیجہ گناہ معاف کرے سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اپنی امت کے گناہوں کے
 بخشے جانے کے لئے سے پناہ سمجھتے تھے سفارش کرنیو لازم کی طرف سے کہہ دیا کرتا ہے کہ حضور میرے جرم کو معاف کریں جو شخص
 حضرت ہی کے گناہ قرار دیئے جاویں تو راجہ عشق ہی میں تقصیر بتا بشر یہ ہیں ۱۲ منہ شد بعض متعصب عیسائیوں اور ان کے
 مقلدوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر تائید سے کہ جن میں گناہ سے معافی مانگنے یا بخش دینے کا ذکر ہے حمد کیا ہے درپہر سکی
 تہذیب میں مسہ دل کی رطب و یابس روایات کو عجیب عجیب رنگ دیکر وہ نفیوں کو دھوکا دیتے ہیں کہ یہ کہہ پنے اوتار دل شیوں
 دیوناؤں کے شرمناک و قذات کا جو بن کے پروں میں درج ہیں جس فرقہ تہذیب ہنود کو نفرت ہوئی و سرے سے ان پر نوک نکار
 کر دیا ہوا ہے پادری فنڈ اور ان کے مرید و لہجہ ورن کے مقلد مدرن مراد آبادی کی تصانیف میں یہی خرافات بھرے پڑے
 ہیں مگر عیسائیوں کے مقابلہ میں تو زنی جو ب کی قدر کافی ہے کہ عہد جدید و قدیم تو ایسے شرمناک زلمات سے بھر پور ہیں جن
 میں حضرت د کو دسیلوں کو کہ جن کی نبوت کے وہ قائل ہیں اور ان کی کتابوں کو آسمانی جانتے اور گناہ میں پڑھتے ہیں (بت پرست
 اور حمت شہوت پرست ثابت کیا ہے اور کتاب بلوہ میں ہے کہ جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے گناہ سے پاک نہیں اور تجلیل
 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ کون ہے جو گناہ سے پاک ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درحقیقت کوئی گناہ نہیں امت کے گناہوں
 کو شفیع اکبر بنی طوط منسوب کر کے معافی مانگتے ہیں جس پر معافی کا وعدہ ہو گیا۔ ۱۲ منہ

نے غرود کو اور اس کی فوج کو اور موسیٰ نے فرعون کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو باوجود ایذا دینے کے پورے پورے احکام الہی پہنچائے اور ان کی تکالیف کو خیال میں نہ لائے قال اللہ تعالیٰ یَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ۔

کوئی نبی اپنی نبوت کے کیونکہ اللہ علیم و حکیم کو ہر چیز کا ابتدا اور انجام معلوم ہے پس وہ کسی معزول نہیں ہو سکتا | ایسے بے لیاقت کو یہ بڑا رتبہ کیوں دینے لگا کہ آخر کسی امر نا ملائم کا مرتکب ہو کر اس مرتبہ عالیہ سے معزول کیا جاوے اور جو خلق اس کے سبب ہدایت پر آتی تھی اس کے بگڑنے سے گمراہ ہو جاوے۔

ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے | کیونکہ رسول کا ماننا بعینہ اس کا ماننا ہے کہ جس کی ان کا موافق مقبول مخالف مردود ہے | طرف سے وہ آیا پس جب یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ان کی نافرمانی اور ان کی فرمانبرداری خدا کی نافرمانی اور فرمانبرداری ہے اور عبادت رسول فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں پس جو طریق ان کا ہے وہ بعینہ اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا موافق مقبول اور مخالف مردود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جو خبریں غیب کی سول نے دیں وہ سب سچی ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خبریں دی ہیں پس جو ان کو مخالف تہلک دے تو وہ گویا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیب داں سمجھتا ہے اور اس کو غلطی پر اور اپنے آپ کو حق پر گمان کرتا ہے وقال تعالیٰ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰهُ الْغَفُورُ الْغَنِيُّ کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمام عالم پیدا کیا حالانکہ وہ لطیف اور بہت خبردار ہے وقال اللہ تعالیٰ مَنْ يَطْعَمْكَ اِنَّكَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یعنی جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔

فصل ۵۔ حضور کی شان۔ سب رسولوں سے افضل اور سب سے اہم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تین بحث ہیں اول میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات دوسری میں آپ کا خاتم النبیین ہونا تیسری میں آپ کا افضل الانبیاء ہونا بحث اول دو قسم پر ہے۔ قسم اول۔

مقدمہ | رسول اس بشر کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو اس کے احکام پہنچا دے اور نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی تعبدیت کے لئے معجزہ دکھاوے پس جس شخص میں یہ اوصاف ہوں گے

وہ قطعی اللہ کا رسول ہوگا کس لئے کہ ایسے ہی شخص کو رسول کہتے ہیں سوا اس کے رسول کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ کھانا نہ کھایا کرے اور پانی نہ پیا کرے یا اس کی شکل و صورت کسی اور ہی طرح کی ہو کرے پس حیب یہ ثابت ہو چکا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اوصاف سب موجود تھے سو وہ بھی موجب مقدمہ مذکورہ کے رسول برحق تھے اب رہا ان اوصاف کا ثبات آپ کی ذات بابرکات میں سو وہ اس طور پر ہے۔

معجزہ قرآن کہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ دائمہ قرآن مجید ہے کس لئے کہ معجزہ ایسی خارق عادت کہتے ہیں جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے اس طرح ظہور میں آوے کہ منکر سے نہ ہو سکے پس معجزہ کو اسی لئے معجزہ کہتے ہیں کہ منکر سے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور وہ اس کو اس کی مثل ظاہر کرنے سے عاجز کر دیتا ہے معجزے کی سب تعریف قرآن مجید میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں ہزاروں قسم کے اعجاز ہیں اس کی فصاحت و بلاغت سے تمام عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر عاجز آ گئے تھے شب و روز ان کو عار دلا کر کہا جاتا تھا کہ اگر قرآن کو تم کلام اپنی نہیں جانتے بلکہ بشر کا کلام کہتے ہو سو تم بھی تو بشر ہو عرب ہو فصیح و بلیغ ہو ایک چھوٹی سی سورت ہی کی مثل تو بناؤ۔ لیکن کبھی کسی سے یہ نہ ہو سکا بلکہ اس کے مقابلہ کو محال سمجھتے رہے اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر نظر کر کے قرآن کو امر خارق عادت کہتے تھے اور جس طرح انبیاء سابقین کے معجزات کو منکرین خارق عادت سمجھ کر سحر کہتے تھے سی طرح یہ لوگ بھی قرآن کو ان ہذا الا سحر کہتے گئے۔ غیب کی خبریں قرآن مجید میں کثرت سے ہیں بہت سی ظاہر ہو چکیں اور بہت سی آئندہ اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی۔ حکمت نظر یہ قرآن مجید میں ایسی ہے کہ بڑے بڑے حکما و زماں اور عقلا و یونان کی حکمت کی اس سے آب جاتی رہی اور جس طرح آفتاب جہاں تاب کے نور کے مقابل ذرہ خیرہ ہوتا ہے سی طرح ان کو خیرہ کر دیا خصوصاً آیات اور مبدا و معاد کا اس نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہے کہ لہل کتاب نے بھی ہر مواسم کو متفاوت نہ پایا بلکہ اس کے آگے ہر تسلیم جھکا یا حکمت عملیہ قرآن مجید میں ایسی خوب ہے کہ جس کی ثنا و صفت ہر شخص کی زبان پر جاری ہے افراط و تفریط سے بالکل خالی ہے کیونکہ تدریج المنزل اس میں ایسا خوب ہے کہ کبھی اس پر عمل کرنے سے نظام میں خلل نہ آوے اور سیاسیات مملکت ایسا ہی عمدہ ہے کہ عقلا و فرنگ بہت سے روپے

صرف کر کے ہر سال نئے قانون بدلتے ہیں۔ چونکہ قرآن کے قوانین آسمانی ہیں ہر ملک اور ہر قوم میں روزِ نزول سے قیامت تک ان پر عملدرآمد سزاوار اور بجا ہے۔ ان کے قوانین اپنی اُکل کے ہیں۔ اس لئے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن کے قوانین پر عمل کرنے سے خلفائے راشدینؓ کے فتوحات کا آدم علیہ السلام کے زمانہ سے آج تک کہیں نظیر نہ پایا گیا اور طہارت باطنی اس میں بے مثل ہے یہاں تک کہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے باطن کی سب نجائیں دور ہو جاتی ہیں جس قدر اخلاق بد ہیں سب کو صابن کی طرح دھو ڈالتا ہے جس کا نمونہ صحابہؓ کے اخلاق جمیدہ اور ان کی خراپہنی اور راست بازی اور دینی گرمجوشی ہے۔

جو سخاوت تواضع رحمہ اللہ علم و عفت و شجاعت میں بے عدیل تھے اور ان کی پہلی حالت کو بھی دیکھنا چاہیے طہارت ظاہری بھی اس میں بے نظیر ہے پاکی بدن و مکان اور پیشاب و پاخانہ کی نجاست اور جمیع نجاستوں سے پاک رہنے کا حکم ہے۔ الغرض اور بہت سی خوبیاں قرآن میں موجود ہیں گویا ہر علم کا معدن و موزن قرآن ہے اور اس سبب سے وجہ اعجاز کے تعین میں غلام کا اختلاف ہے پس ایسی کتاب کا ایسے شخص سے ظاہر ہونا کہ جس نے کبھی سنت سے عظیم نہ پائی ہو نہ کبھی کسی مکتب کے دروازے کو جھانکا۔ بلکہ امی ہو یا وجود اس کے نہ کسی ملک کی بیرونی ہو کہ وہاں سے کچھ سیکھ آئے ہوں نہ کسی ذی علم و دانشمند حکیم کی صحبت اٹھائی ہو کہ اس کی صحبت کا اثر کہا جاوے یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی جس نے اچھی طرح سے نہ دیکھا ہو کہ ان کی تعلیم و تربیت کا ثمرہ قرار دیا جاوے یا وجود ان سب باتوں کے پھر ایسے ملک کا رہنے والا ہو کہ جہاں علوم و فنون کا کچھ ذکر بھی نہ ہو اکثر لوگ اس ملک کے جہالت منش و حشی سیرت ہوں البتہ مردہ کے زندہ کرنے سے بھی زیادہ نادر عادت ہے کہ لکھنی اب رہی یہ بات کہ مدعی نبوت سے اس کا ظہور ہوا سو چالیس برس کی عمر سے آخر دم تک نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ایک عالم اس کا بھی شاہد ہے اب رہا یہ امر کہ مخالف اس کا مثل بنانے سے عاجز آگئے ہوں۔

سو وہ یہ ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم بہ آواز بلند دم اخیر تک کفار سے یہی کہتے رہے کہ اگر کسی کو قرآن میں شک ہو وہ اس کی ایک سورت کے برابر تو بنالہے اور جس سے چاہے اس میں مدد لے پھر کسی سے بھی آج تک یہ نہ ہو سکا حالانکہ وہ لوگ رات دن شعر و سخن میں مصروف رہتے تھے

و آپ کے ہم قدم و رہم زبان بھی تھے اور آپ ان کو دعوے کر کے عار بھی دلاتے تھے اور خاص دعوے کے وقت اس کے مقابلہ کرنے کو ہر ایک شخص کے جی میں تگ بھی بھڑکا کرتی تھی سو آپ اسی طینان قلب سے یہ دعویٰ کرتے رہے تمام عرب خصوص قریش کو قرآن کے حروف کے مقابلہ سے سیوف کا مقابلہ آسان معلوم ہوتا تھا۔

دوسری برہان اے قرآن پر یہ ہے کہ قرآن مجید دو حال سے خالی نہیں یا اور فصیح و بلیغ کے کلام کے برابر ہے یا ان سے زائد اور زیادتی بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو اس قدر زائد ہے کہ عادتاً ایک کلام دوسرے سے اس قدر زائد ہوتا ہے یا اس قدر زائد کہ عادت کے خلاف اور خارق ہے پس پہلی دونوں قسمیں باطل ہیں کیونکہ اگر قرآن اور فصیح و بلیغ کے کلام کے برابر یا زائد بقدر معتاد ہوتا تو بیشک یک ایک یا مجتمع ہو کر قرآن کی کسی ایک آیت کے برابر نہ ہوتا کیونکہ وہ کائنات فصاحت و بلاغت و لغات کو نہایت عمدہ طرح سے جانتے تھے اور بدرجہ غایت اس کے ماہر تھے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ابطال میں نہایت سرگرم بھی تھے و اس کی بڑی حرص رکھتے تھے یہاں تک کہ جان و مال صرف کر ڈال اور صد ہا مشقتیں اٹھائیں باوجود اس کے نہ کہ شب و روز عار دلا کر کہا جاتا تھا کہ اس کی مثل لاؤ لیکن نہ لاسکے اور حضرت اسی طینان سے آخر تک یہی دعویٰ کرتے رہے اگر کوئی یوں کہے کہ شاید اس نظر سے وہ قرآن کی مثل بنائے گا ارادہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے کلام کو قبول نہ کرے گا اور نزاع ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی سخت ضرورت کے وقت بالخصوص دینی مقابلہ میں ہر ایک فصیح و بلیغ کی رگ غیرت جوش میں آکر حرکت کیا کرتی ہے سو ایسے مواقع پر ایسے امور کی طرف نظر نہیں کیا کرتے بلکہ خواہ مخواہ اس کی مثل بنانے کا قصد کیا کرتے ہیں و عدم قبولیت کے خوف سے طرفین میں حکم مقرر ہو جاتا کرتے ہیں بلکہ وہ حضرت سے پہلے حکم مقرر کرنے کی درخواست کرتے پھر بناتے لیکن ان کو کہیں اس کا حوصلہ بھی نہ ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس قدر حسن و خوبی کا کلام طاقت بشریہ سے خارج ہے۔ بہت ہرگز نہ ہو سکے گا مفت حکموں کے سامنے نہ دست ہوگی اگر کوئی یوں کہے کہ شاید حضرت کے عیب یہ قصد کرتے ہوں تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسا عیب ہوتا تو وہ جنگ و جدل سے پیش نہ آتے پس جب یہ دونوں قسمیں یعنی برابر یا زائد بقدر معتاد ہونا باطل ہوئیں تو تیسری قسم ثابت ہوئی کہ

تقدیر حسن و خوبی میں اور فقہاء و بلغاء کے کلام سے زائد خلاف عادت ہے ثابت ہو کہ قرآن خارق عادت ہے پس قرآن معجزہ بھی ہے اور یہی مدعا ہے۔

تیسری برہان | اعجاز قرآن پر یہ ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت میں مداحجاز کو پہنچ گیا ہے یا نہیں اگر گویاں تو مدعا ثابت ہے اور اگر کہو نہیں تب بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ باوجود قرآن کے معجز نہ ہونے کے پھر اس کا معارضہ ممکن نہ ہونا خارق عادت ہے اور اگر کہو کہ ممکن ہے تب بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ باوجود امکان معارضہ اور توا فرد داعی کے پھر بھی معارضہ کا وقوع میں نہ آنا خارق عادت ہے پس ثابت ہوا کہ جمیع وجوہ سے قرآن معجز ہے اور ہر طرح سے خارق عادت واضح ہو کہ قرآن مجید میں چند اوصاف خاص ہیں اور چند ایسے امور ہیں کہ اگر وہ کسی اور کلام میں ہوں تو اس کلام کو فصاحت سے دور کر دیں لیکن باوجود ان امور کے پھر قرآن غایت درجہ کا بلیغ ہے پس ثابت ہو کہ قرآن معجزہ ہے اور وہ امور محل فصاحت یہ ہیں۔

اعجاز قرآن پر دلائل | اول یہ کہ عرب کی فصاحت و بلاغت اکثر مشابہت کی تعریف و توصیف میں ہوتی ہے جیسا کہ ادنٹ یا گھوڑے کی تعریف یا کسی معشوق کے حسن و جمال کی توصیف یا کسی شجاع کے جنگ و جدل کا ذکر یا کسی نرم کے عیش و سامان لیکن قرآن ان امور سے خالی ہے باوجود اس کے پھر فصاحت میں عالی ہے دوم یہ کہ ہر جگہ قرآن میں صدق کی رعایت ہے حالانکہ جو فصیح و بلیغ اس امر کا التزام کرتا ہے اس کا شعر پھیکا پڑ جاتا ہے چنانچہ لمبیدین ربیعہ اور حسان بن ثابت کے زمانہ جاہلیت کے شعر زمانہ اسلام کے اشعار سے نہایت بلیغ ہیں سوم یہ کہ ہر شاعر کے تمام قصیدے یا غزل میں کئی دو تین شعر اچھے ہوتے ہیں باقی بھرتی لیکن قرآن مجید دل سے آخر تک یکساں اعلیٰ درجہ کا فصیح و بلیغ ہے چہاں یہ کہ جب کوئی شاعر کسی معاملہ میں کچھ اشعار کہتا ہے پھر جب دوبارہ اس کا بیان کرتا ہے تو دونوں کلاموں میں مساوات نہیں ہوتی اور کلام ثانی بے مزہ معلوم ہوتا ہے بخلاف قرآن مجید کے کہ اس میں بہت سے مضامین کو بار بار ذکر کیا ہے لیکن سب اعجاز میں برابر ہیں اور ہر جگہ لطف ہے پنجم یہ کہ قرآن میں ایجاب و عباد و تحریم و تنبیہ و ترغیب و مکارم اخلاق اور ترک دنیا و اختیار آخرت وغیرہ امور پر اقتصار ہے حالانکہ جن اشعار میں اس قسم کے مضامین ہوتے ہیں وہ اشعار کم درجہ کے بلیغ ہوتے ہیں لیکن قرآن

یہودی تو ریت کا حافظ دیکھانہ کوئی پندت وید کا حافظ نظر آیا۔ ہنم ایک تاثیر خاص اس کی یہ ہے کہ جب کوئی سمجھ کر اسے بکثرت پڑھتا ہے نہایت رفیق القلب زاہد و متقی ہو جاتا ہے اور امرات نفسانی زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی کلام میں تاثیر نہیں سوائے ان وجوہ کے ورنہ بھی وجہ اعجاز قرآن میں موجود ہیں اس لئے تعین وجہ میں اختلاف ہے بعض نے کوئی وجہ بعض نے کوئی وجہ اعجاز کی قرار دی لیکن بلاغت و فصاحت وجہ غالب ہے لہذا سب کا اس پر اتفاق ہے واضح ہو کہ قرآن کا معجزہ جمیع انبیاء کے معجزات سے افضل ہے چند وجوہ سے اول یہ کہ یہ معجزہ جب سے ظاہر ہوا قیامت تک باقی رہے گا لہذا اور انبیاء کو بار بار معجزات دکھلانے کی ضرورت پڑتی تھی اور ہمارے حضرت سے جب کفار بار بار معجزات طلب کرتے تھے تو من اللہ یہ جواب آتا تھا کہ ایک بڑا عظیم الشان معجزہ جس کو یہ ہر وقت دیکھتے ہیں موجود ہے پس جب اس کو نہ مانا تو اور کو کب مانیں گے یہی کافی ہے لہذا لوگوں کی خواہش کے بموجب کثر معجزات آپ ظاہر فرماتے تھے کیونکہ مقصود نبی کے آنے سے ہدایت ہے اور اس کی تصدیق کے لئے کسی معجزہ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ مقصود نہیں کہ بھان متوں کی طرح انبیاء عظیم السلام ہر وقت معجزات ہی دکھلایا کریں اور لوگ تماشا سمجھیں دوام اور معجزات فقط نبی کی تصدیق کا فائدہ دیتے ہیں لیکن قرآن میں دونوں وصف حاصل ہیں۔ تصدیق بھی اور مصلیٰ مقصود کی رہنمائی بھی سوام اور معجزات میں اگر معاند زبان درازی کرے تو کہہ سکتا ہے یہ نہ کہ مردہ کے زندہ کرنے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ طبیب ہے اور یہ شخص مراد تھا بلکہ بیمار تھا اس نے تندرست کر دیا یا یوں کہیں کہ کوئی جن اور شیطان اس کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے علیٰ ہذا القیاس بخلاف قرآن کے کہ اس میں اس گفتگو کو مجال ہی نہیں جسے زیادہ اس کی تشریح مطلوب ہو وہ امام رازی کے دلائل و اعجاز دیکھے پس جب اوصاف معجزہ ہونے کے قرآن میں پائے گئے تو قرآن قطعی معجزہ ہے گو جابل معاند تسلیم نہ کرے قرآن کے سوا اور بہت سے معجزے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں جیسے چاند کا اشارہ سے شوق کرنا۔ درختوں کا آپ کے بلانے سے حائر و دنا پھر آپ کے رسول ہونے کی سب کے سامنے گواہی دینا آپ کے انگلیوں سے اس قدر پانی نکلنا کہ شکر نے شکم سیر ہو کر پیا مردہ زندہ کرنا علیٰ ہذا القیاس اور صد با معجزے ہیں کہ ان کی تفصیل مطایات میں موجود ہے پھر آپ کے بعد آپ کی امت سے آج تک اس قدر خوارق عادات ظہر

ہوئے ہیں کہ معاند اور مکار کے سوائے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا سو یہ خوارق بھی سب ہی کے
 معجزات ہیں سب رہا آپ کا خلق کو ہریت کرنا اور احکام الہی پہنچانا سو وہ اہلہ من الشمس و اہلہ
 من القمر ہے آپ نے ایک عالم کو بت پرتی سے چمکا کر اللہ پرست بنا دیا زمین کو ایمان و خیریت
 بھر دیا خصوص ملک عرب کو دیکھو کہ آپ سے پہلے تمام ملک جہالت آباد اور پُر از شر و فساد تھا۔
 دولت دینی و دنیوی میں بھی یہ ملک سب ملکوں سے زیادہ تھا پھر آپ کی برکت سے شرافت
 دینی اور دنیوی میں تمام جہان سے فوقیت لے گیا۔ مودن علوم و فنون ہو گیا مکارم خرق سے
 یہ راستہ و پیراستہ ہوا کہ اور لوگ اس کے افعال و اقوال کو اپنی تہذیب کے لئے سند بنانے
 لگے اور اس کے حاکم کو اپنے ہاں لکھ لکھ کر لے جانے لگے چنانچہ اہل تاریخ اس امر کے شہد ہیں کہ
 جب سب وصفت نبوت آپ کی ذات بابرکات میں اس طرح پائے گئے کہ کبھی کسی نبی میں نہ پائے
 گئے تو آپ کے سید المرسلین ہونے میں کیا شک ہے اور امام النبیین ہونے میں کون سا شبہ ہے؟
 پس اب جو کوئی شبہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہت کے سب مراتب سکند
 میں تسلیم کرے اس کی بادشاہت میں شک کرے سو ایسے معاند کے انکار کا جواب ناجہنم ہے
 یہ معاند اگر ٹھیک و پیر میں آفتاب کا انکار کر بیٹھے تو اس سے کچھ بعید نہیں فقیر عبدالحق تو
 آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے در خواہ کسی بدعت کو شبہ ہو پیر تو یا داز بلند استہدائن
 لَا رَدَّ بِلَا دِلَّةٍ وَأَتَذَيِّدُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَبَاتٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابداً ابداً۔

دوسری دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو معجزات کھلا
 و تمام عالم کو اپنے دین کی طرف بلایا اور انھوں کو میلوں نے آپ کے روبرو آپ کا دین قبول کیا
 اور وزیر و ترقی دین کی ہوتی گئی یہاں تک کہ چند روز میں زمین کے کناروں تک اسلام پھیل
 گیا اور بڑی بڑی شان و شوکت کی سلطنتیں اہل سلام کے قبضہ میں آئیں اور دم آخر تک حضرت
 کی شان و شوکت زیادہ ہوتی گئی پس معلوم ہوا کہ آنحضرت اللہ کے بھیجے ہوئے پچے رسول تھے
 کیونکہ اگر جھوٹے ہوتے تو بموجب وعدہ الہی شان و شوکت کے بدلے ذلت اٹھاتے اور آخر
 بہت رسوائی سے قتل کئے جاتے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب وغیرہ قتل کئے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 جھوٹے کے دین کو جو اس کے ہاں ناپسند ہو اس طرح سے ہرگز ترقی نہیں دیتا چنانچہ اس کا بیان پہلے

ہو چکا ہے۔

تیسری دلیل۔ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم میں اخلاقِ عظیمہ اور اوصافِ جزیلہ اور کمالاتِ عظیمہ اور علیہ
سب مجتمع تھے یہاں تک کہ کفار قریش نے باوجودیکہ بسببِ عداوتِ مذہبی کے شب و روز آپ کی عیب
میں مصروف تھے کبھی کوئی عیب و نقصان حضرت کی سیرت و صورت میں نہ پایا کہ اس سے حضرت پر طعن
کرتے اور آپ کے دین میں خلل اندازہ ہوتے نہ کبھی کسی معاملہ میں حضرت کا جھوٹ معلوم ہوا نہ کبھی آپ کو
بددیانتی منکر پر خلق ایذا رساں شراب خور زنا و فسق شعار دیکھا نہ کبھی جاہ مال عز و جلال کی طرف آپ
کی رغبت دیکھی بلکہ شب و روز دنیا و مافیہا سے نفور اور ہمہ وقت زہد و تقویٰ و عبادتِ خدا میں
مسرور و بیکھتے تھے یہاں تک کہ تمام قریش نبوتِ ظاہر کرنے سے پہلے آپ کو نہایت محبوب رکھتے تھے۔
اور یہ کہتے تھے کہ آج تک ایسا دانا اور ایسا نیک کردار شخص ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا چنانچہ آج تک یہود و نصاریٰ
بھی اس بات پر متفق ہیں پس عقلِ سلیم کے نزدیک محال ہے کہ ایسا عقلمند اور ایسا سچا اور ایسا باہد و زاہد
جاوہر سے دور بھاگنے والا شخص ایک ایسی نئی چیز کا جھوٹا دعویٰ کرے جس کو نہ کبھی کسی نے سنا تھا نہ دیکھا
تھا اور ایسا خدا شناس دین کے معاملہ میں خدا پر جھوٹ باندھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ جس سے نہ
کچھ دینی فائدہ نہ دنیوی ظہور میں آوے بلکہ تمام فوائدِ دنیوی فوت ہو جائیں صد باذیتیں سر پر آویں
خرید و فروخت بند ہو جاوے شہر سے نکالنا جاوے آپس کی بیاہ شادی موقوف کی جاوے ہر شخص ہر
دم خون کا پیاسا پھر نہ لگے ورنہ دو کوب سب دشمن پر آمادہ ہو جاوے ہر گز ہر گز کبھی عقلِ سلیم تسلیم
نہ کرے گی کہ بیاعاقل دنیا کے معاملات کا سچا بے فائدہ تمام قوم کو دشمن بنا لیدے اور بے غرض ہر ایک
قسم کی ایذا اٹھاوے اور دینی امر میں سد پر جھوٹ باندھ لیدے۔

چوتھی دلیل۔ آپ کی شریعتِ غزاکے دیکھنے سے عقل کو فوراً یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ شریعت
آسمانی ہے اور جو شخص شریعتِ آسمانی و دینِ حمانی لے کر آتا ہے وہ قطعی بنی ہوتا ہے پس آپ کی شریعت
لائے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور یہی مدعا ہے دوسرا مقدمہ تو ظاہر ہے کہ جو
آسمانی شریعت آتا ہے وہ بنی ہوتا ہے اب رہا پہلے مقدمہ کا ثبوت کہ آپ کی شریعتِ آسمانی ہے
سو وہ بہت تفصیل چاہتا ہے مطلوبات میں اس کو خوب تفصیل سے ثابت کر دیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مثلاً اس پر تیس نے جو ترجمہ قرآن لکھا ہے اس کے ترجمے میں وہ بھی حضرت کے کمالات کا قائل ہو رہا ہے۔

بھی ذکر کرتے ہوں شریعتِ سمائی کے چند اصول ضروری ہیں۔ اول، جس انسان کو حیدر ہے کہ بڑا مطلب رسول کے بھیجنے سے یہی ہے پس تو حیدر تمام و کمال جیسے شریعت احمدیہ میں مدح بہا السلام میں سید آج تک کسی کے ہاں پائی نہیں گئی مشرق سے مغرب تک جس مسلمان کو دیکھتے گا وہ ایک بڑا موحّد ہو گا۔ توحّد نصاریٰ کی طرح کبھی کسی غیر کو نہ خدا کہیگا نہ خدا کا بیٹا بناوے گا الختمہ تمام صفات کمال سے موصوف اور سب عیبوں سے پاک جس طرح اللہ کو اہل اسلام نے جانا ہے وہ نے نہیں جوتا یہ مریخی ظہر شمشیر ہے دوم تہذیب خدق و طہارت جسمانی و روحانی سودہ بھی اس شریعت میں اس درجہ پر ہے کہ آج تک کہیں اس کا مثل نہیں دکھائی دیتا سوم معاشرت کے طریقے سودہ بھی ایسے عمدہ ہیں کہ جہاں کے بڑے بڑے عقائد اور حکماء کو سوائے تسلیم کے چارہ نہ ہوا اور پہلی شریعتوں کا اس کو نسخ ماننا پڑا چہاں خدا کے احکام کو سیاست سے جاری کرنا یعنی بد غرض دنیاوی خاص حقوق اللہ کے لئے دنیا میں کستی قائم کرنے کے لئے سرکشوں کو جرائم آسمانی میں سزا دینے کے لئے غویا اور صغیر پر رحم کھانے کے لئے آسمانی مسندت زمین پر قائم کرنا اس کے اصول قیام و دوام باقی چھوڑ جانا بد عہد آدم سے اب تک کہیں نہیں پایا گیا ہاں قدرے موصی علیہ السلام اور ان کے بعض اتباع کے عہد میں ظہور ہوا انتہایہ خاصہ شریعت احمدیہ ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

پانچویں دلیل حضرت صلعم کی نبوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں ظاہر ہوئے کہ اس وقت نبی کی نہایت ضرورت تھی بس لئے کہ قوم عالم میں نہایت کفر و شرک جو روح خدا چنا پڑا عرب کے لوگ لڑیکوں کو مارتے تھے اور راہ لوستے تھے اور کفر و شرک میں رات دن مصروف تھے اور ہر قسم کی بدکاری میں سودہ تھے اور فاری دو خدا ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے ہاں بہن بیٹی کے ساتھ جماع کرنا دست بچھتے تھے و زنا ترک لوٹ مار میں مصروف تھے اور یہود گائے بیل و بکری کی عبادت میں مشغول تھے اور یہود دین تشبیہ اور تحریف کتب میں سرگرم تھے اور نصاریٰ پریش صلیب و تصویر کشی میں مصروف تھے علیٰ ہذا غیاس سب فرقوں میں گمراہیاں اور بدکاریاں اور کفر و شرک کا ظہور تھا پس اللہ کے انوم عام اور حکمت تمام کا یہ مقصد تھی کہ ایسی ضرورت کے وقت اپنا رسول نہ بھیجے ورنہ اس وقت میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا پس معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں اور یہی مدعا ہے فائدہ منصف مزاج کے لئے یہ چند

اولہ کافی ہیں اور شقی ناقصات کے لئے ہزار دلیل بھی دانی نہیں منکروں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نزدیک بھی کوئی نبی مسلم ہے یا نہیں اگر کہیں ہاں تو ہم ان سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کریں گے پس جس دلیل سے وہ اس کی نبوت ثابت کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اسی دلیل سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کریں گے اگر کہیں ہمارے نزدیک کوئی نبی مسلم نہیں تو لازم آوے گا کہ خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حالانکہ اس کا ثبوت پہلی فصل میں مذکور حصوۃ کی رسالت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہلے انبیاء نے دی ہے اور مسئلہ میں دھوکہ دیتی اب تک اہل کتب کے ہاں وہ بشارتیں پائی جاتی ہیں اگرچہ انہوں نے اکثر خبروں کو بدل ڈالا۔ اور اکثر کو اپنی کتابوں میں سے نکال ڈالا لیکن عام انسان کی غلط فہمی میں ڈالتے ہیں اور ان یقینہ خبروں کی تاویلات کرتے ہیں پس اولیٰ یہ ہے کہ اول چند امور جن سے ان کی خیانت ظاہر ہو جائے اور کوئی مسلمان پھر دھوکا نہ کھاوے ذکر کردوں۔

امر اول بنی اسرائیل میں سے کثر نبیوں نے مثل اشعیا ورمیا ودا نیاں وخرقیاں وعیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام کے آئندہ کے حالات کی خبر دی ہے جیسا بخت نصر و سکندر و قورش کا خبر ہونا درمیان اودم اور بنیوی اور مصر پر حوادث کا گزرنا پس عقیل سلیم کے نزدیک نہایت بعید سے کہ انبیاء علیہم السلام ایسے چھوٹے چھوٹے حوادث کی خبر دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا حال نہ بیان کرے حالانکہ آپ کی امت میں ہزار ہا بادشاہ اور لاکھوں بڑے بڑے حکیم دانشمند پیدا ہوئے ہیں مشرق سے مغرب تک آپ کا دین پھیل گیا اہل کتاب کی حکومتیں آپ کی امت کے ہاتھ میں آئیں لاکھوں یہود و نصاریٰ جنہوں نے منافق بن کر قتل کئے گئے اور ہزار ہا اہل کتاب آپ کے دین میں داخل ہوئے غرض قتل نہایت بعید جانتی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل ارض اودم و بنیوی وغیرہ کثر حادثات کی خبر دیوں اور ایسے حادثہ عظیمہ کی کوئی بھی خبر نہ دیوے پس اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اہل کتب نے خدا سے وہ خبریں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا ذکر تھا اور آپ کی نبوت کی بشارت تھی نکال ڈالیں یا بدل دیں۔

امر دوم پہلے انبیاء اگر کسی پچھلے نبی کے ظاہر ہونے کی خبر دیتے تھے تو اس میں یہ شرط نہ

نہی کر چھپنے بنی کے ماں باپ شہر محلہ قوم سن سال صورت و سیرت کی خوب عراحت کیا کریں۔
 کہ کسی کو شبہ باقی نہ رہا کرے اور ہر شخص جان لیا کرے کہ یہ وہی بنی ہے بلکہ اکثر تئیریں بل بوتی
 تئیں کہ ان کو عوم لوگ بنی موعود کے کہنے سے جان لیتے تھے اور ان اوصاف کو اس پر مطابق
 کر لیتے تھے اور خواہ لوگ کبھی قرآن سے معلوم کر لیتے کہ یہ وہی بنی ہے کہ جن کی خبر فلاں فلاں
 انبیاء نے دی تھی اور کبھی خواہ بھی نہیں معلوم کر سکتے تھے بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس بنی کے
 لئے خبر دی گئی ہے وہ خود بھی نہیں جانتا کہ فلاں خبر کہ مصداق میں ہی آتا اور یہ امر خود انجیل سے
 ثابت ہے چنانچہ یوحنا اپنی انجیل کے باب اول انیس آیت سے لے کر پچیس آیت تک لکھا ہے
 کہ یہودیوں نے حضرت یوحنا کی پیغمبری کے پاس کاہنوں اور لادویوں کو دریافت کرنے کے لئے
 بھیجا کہ تم کون سے پیغمبر ہو آیا الیاس ہو یا مسیح ہو یا وہ بنی حضرت یوحنا نے جواب دیا کہ ان
 تینوں میں سے کوئی نہیں ہوں بلکہ سوائے اس کے اور ایک بنی ہوں کہ جس کی خبر یسعیاہ نے دی ہے
 یہاں سے معلوم ہوا کہ کاہن اور لادی وہ پیغمبر تھے اور تورات کو خوب جانتے تھے حضرت یوحنا کی بھی
 پیغمبری کو پہچان نہ سکے پس معلوم ہوا کہ ان میں تفصیل سے ایسے علامات مذکور تھے جن سے وہ آکر پہچان
 سکتے پس اگر ہم اہل کتاب کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ انہوں نے تورات، انجیل وغیرہ کتابوں سے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ خبریں جن میں تفصیل سے سب علاماتیں حضرت کی مذکور تھیں
 نہیں دور کی ہیں تو بھی ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واسطے جو خبریں باقیماندہ تورات
 انجیل میں مجمل ہیں کافی ہیں۔

امر سوم | یہ دعویٰ کہ اہل کتاب سوائے مسیح اور ایلیا علیہما السلام کے و کسی کا منتظر نہ کرتے
 تھے بلکہ غلط ہے کیونکہ اور کبھی ان کو انتظار تھا چنانچہ امر دوم میں معلوم ہو چکا ہے کہ علماء یہود نے
 جیمینی علیہ السلام سے آکر پوچھا کیا تم مسیح ہو پھر جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو پوچھا کیا تم ایلیا ہو پھر
 جب انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تو پوچھا کیا تم وہ بنی ہو یعنی جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے

سنو وہ بنی سے مرد ہونے حضرت میں علیہ الصلوٰۃ والسلام ۱۰ منہ سے کہ جس کے نام در لادین بنی سردار ہوئے
 تھے ۱۰ منہ سے پس اہل کتاب کا یہ شبہ کہ تمہارے بنی کا نام اور تفصیل سے نشان بتاے ہاں نہیں ہے لہذا وہ بنی نہیں ہیں نہ
 ہوئے ۱۰ منہ سے ایسا ایسا مسموم کو کہتے ہیں اہل کتاب کے عقائد میں یہ زندہ سمون پراکشیں گاڑی پر سوار ہوا
 چلے گئے۔ وقت ضرورت ان کے نزول کا بھی نشان نہیں تھا اور اب بھی جو تو عجیب نہیں ۱۰ منہ

پس یہاں سے معلوم ہوا کہ اس بنی معبود کا انہیں انتظار ایلیا اور مسیح کے انتظار کے برابر تھا اور یہ بنی معبود ایسا مشہور تھا کہ اسکے نام ذکر کرنے کی حاجت نہ تھی بلکہ اس کی طرف اشارہ ہی کافی تھا۔ انجیل یوحنا کے ساتویں باب میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ ۴۔ تب ان لوگوں میں سے بہترینوں نے منکر کیا کہ حقیقت میں یہی وہ بنی ہے۔ ۲۱۔ اور وہ نے کہا یہ مسیح ہے یہاں سے ظاہر ہوا کہ بنی معبود ان کے نزدیک مسیح کے سوا کوئی اور شخص ہے کیونکہ اس کو مسیح کے مقابلہ میں ذکر کیا پس وہ بنی سے گہراے حضرت مراد نہ ہوں تو پھر وہ کون ہے کہ جس کا ان کو انتظار تھا۔

امر چہارم | نصاریٰ کا یہ دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں کہ ان کے بعد اور کوئی بنی نہ آوے گا بالکل غلط ہے کیونکہ امر سوم میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ بنی معبود کا جو عیسیٰ مسیح اور ایلیا علیہ السلام کے سوا کوئی شخص ہے انتظار کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ سوائے عیسیٰ مسیح اور ایلیا کے اور تیسری بنی جس کی موسیٰ نے خبر دی تھی ظاہر ہوگا پس جب بنی معبود کا عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ظاہر ہونا دلیل قوی سے معلوم نہ ہوا تو ضرور وہ بنی عیسیٰ کے بعد ظاہر ہوگا پس عیسیٰ علیہ السلام کا خاتم النبیین سمجھنا غلط ہو گیا دوسرے نصاریٰ پلادس اور حواریوں کی نبوت کے قائل ہیں حالانکہ سب عیسیٰ کے بعد ہیں تیسرے کتاب اعمال کے گیا مویں باب میں لکھا ہے ۲۸۔ وہاں نہیں دنوں کی ایک بنی اور شلیم سے انطاکیہ میں آئے ان میں سے ایک نے جس کا نام آگس تھا اٹھ کے روح کے باعث بتلایا کہ سائے جہان میں عنقریب بڑا کال پڑے گا جیسا کہ پلادس تیسرے کے عہد میں پڑا تھا یہاں سے صاف ظاہر ہوا کہ اور شلیم سے انطاکیہ میں بنی آئے تھے ان میں سے ایک کا نام آگس تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے اور ان کے بعد بھی بنی ثابت ہوئے پس عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین کہنا بالکل غلط ہے چونکہ نصاریوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بنی نہ ہوگا پھر اس قول سے ہمارے حضرت کی نبوت کا باطل کرنا باطل ہو گیا۔

امر پنجم | عیسائیوں نے جو خبریں کہ عیسیٰ کی نبوت کے لئے نقل کی ہیں وہ خبریں یہودی تفسیر اور تاویل کے مطابق عیسیٰ پر برگزیدہ صاف نہیں آتیں اسی لئے یہود سخت انکار کرتے ہیں لیکن عیسائی لوگ اپنی سبب زوری سے یہودی تاویلات اور تہلیلانے پر کچھ التفات نہیں کرتے اور اپنے طور پر ان کی ایسی تاویلات کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پر صاف آئیں۔ پس جس طرح آیات مذکورہ ہیں یہودی سے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی عیسائیوں میں تفسیر بنی کا انتہا تھا اور یہی ہے چند دیوں سے عیسائی کے سینور تک بعد از تفسیر ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے عیسائی ان پر ایمان بھی لے آئے۔ دیکھو تاریخ کلیسا ۱۳ منہ۔

تاویہیں عیسائیوں کے نزدیک مردود اور نامقبول ہیں اسی طرح جن چیزوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے ان میں عیسائیوں کی واہیات تاویہیں ہمارے نزدیک مردود اور نامقبول ہیں جیسے وہ یہود کی تاویلات کی طرف التفات نہیں کرتے اسی طرح ہم ان کی تاویلات کو لغو اور ہنیا سمجھتے ہیں باوجود اسکے کہ جو خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں عیسائیوں کی خبروں سے نہایت قوی ہیں۔

امر ششم | سب اہل کتاب کے سلف اور خلف میں ہمیشہ سے نلم کا ترجمہ کرنے کی عادت جاری رہی اور کبھی کلامِ الہی میں بطور تفسیر کے کچھ بڑھا بھی دیا کرتے تھے اور اصل کلام اور تفسیر میں کوئی علامت امتیاز کی بھی نہیں۔ کہتے تھے اس لئے ضبط اور مطلب اصلی بے ربط ہو جاتا تھا ان کی مختلف زبانوں کے ترجموں کے دیکھنے سے یہ امر صاف ظاہر ہے بطریق نمونے کے کچھ ذکر کرتا ہوں کہ واقعی اہل کتاب یہ چالاکی کرتے آئے ہیں از انجملہ یہ ہے سفر تکوین ترجمہ عربی میں جو ۱۶۲۵ء اور ۱۸۲۴ء میں چھپا تھا۔ باب ۴۹ آیت ۱۰۔ یہ ہے۔ فلا یزال القضیب من یہودا والمدیر من فخذہ حتی یحبی لہ الذی لہ کل وایا منتظر الامم۔ پس الذی لہ کل لفظ شیلو کا ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ یونانی ترجمہ کے موافق ہے اور ایک عربی ترجمہ میں جو ۱۸۱۱ء میں چھپا ہے یوں ہے فلا یزال القضیب من یہودا والرسم من تحت امرہ الی ان یحبی الذی ہورہ والیہ یجمع المشعور اور اردو کے ترجمہ میں جو ۱۸۲۵ء میں چھپا تھا لفظ شیلو ہے پس اصل میں لفظ شیلو ایک شخص مبشر کا نام ہے مترجموں نے اس کا اپنی رائے کے موافق ترجمہ کر دیا۔ از انجملہ یہ ہے ترجمہ عربی سفر خروج مطبوعہ ۱۲۵۰ھ و ۱۸۳۳ء کے تیسرے باب کی چودھویں آیت میں یوں ہے (فقال للہ موسیٰ ہیہ شمر) اور دوسرے ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں یوں ہے (فقال لہ کالذی لہ الذی لا یزال) پس لفظ شمر اثر اہیہ بمنزلہ اسم ذات کے ہے اس کا ترجمہ کالذی لہ الذی لا یزال کر دیا۔ از انجملہ یہ ہے ترجمہ عربی سفر خروج مطبوعہ ۱۸۳۳ء کے آٹھویں باب کی گیارہویں آیت میں اس طرح ہے تبقی فی النہر فقط اور دوسرے ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۳۳ء میں اس طرح ہے (تبقی فی انیل) دیکھئے نیل ایک خاص دریا کا نام ہے جو مصر کے نیچے بہتا ہے اس کا ترجمہ نہر کیا۔ حالانکہ نہر کا لفظ سب دریاءوں کو شامل ہے از انجملہ یہ ہے ترجمہ عربی کتاب یوشع مطبوعہ ۱۸۴۰ء کے دسویں باب کی تیرہویں آیت

میں اس طرح سے ہے (لیس ہذا مکتوبانی سفر الابرار) اور دوسرے ترجمہ عربی ۱۸۱۱ء میں
 سفر الابرار کی جائے سفر المستقیم ہے اور ترجمہ فارسی مطبوعہ ۱۸۲۰ء میں لفظ ابرار اور مستقیم کی جائے
 لفظ یا صار ہے اور دوسرے ترجمہ فارسی مطبوعہ ۱۸۲۵ء میں یا ثمر ہے اور ترجمہ اردو مطبوعہ ۱۸۲۵ء
 میں لفظ یا شابی پس اصل میں یا شایا یا صار یا یا ثمر کتاب کے مصنف کا نام ہے مترجموں نے اپنی
 اپنی رائے سے ابرار اور مستقیم کے ساتھ ترجمہ کر دیا ساز و بجلد یہ ہے کہ باب دل انجیل یوحنا مطبوعہ
 ۱۸۲۵ء میں یوں ہے (قد وجدنا مسیحا الذی زاویلک المسیح) اور ترجمہ فارسی مطبوعہ
 ۱۸۱۶ء میں اس طرح ہے (مسیح را کہ ترجمہ آن کرستوس می باشد یا فتیم) اور ترجمہ اردو
 مطبوعہ ۱۸۲۵ء میں اصل لفظ خرسنتہ اور مسیح اس کا ترجمہ قرار دیا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم ہوتا
 کہ اصل نام مسیحا ہے یا مسیح یا خرسنتہ ہے عربی ترجمہ سے اصل مسیحا معلوم ہوتا ہے اور مسیح اس
 کا ترجمہ اور ترجمہ فارسی سے اصل مسیح اور کرستوس ترجمہ ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے اصل خرسنتہ
 اور ترجمہ مسیح سمجھا جاتا ہے دیکھو نام کا اس طرح پر ترجمہ کیا کہ معلوم نہیں کہ اصل کیا ہے اور ترجمہ
 کون سا ہے پس اگر اہل کتاب نے سی طرہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا بھی
 ترجمہ کر دیا اس کو معین اور وکیل سے بدل دیا تو تو کچھ عجیب نہیں کیونکہ بعض اہل کتاب زما
 سابق میں حضرت کا نام انجیل و تورات میں لکھا دیکھ کر ایمان لائے تھے۔

امر ہفتم پولس نصاریٰ کے نزدیک اگرچہ حواریوں کے مرتبے میں ہے اور اہل تثلیث اس کو اپنا
 بزرگ اور پیشوا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور دین عیسائی کا شراب
 کرنے والا تھا اس نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا اس نے خنزیر اور شراب نصاریٰ کے لئے مباح
 کر دی ادل میں وہ دین عیسائی کا نہایت دشمن تھا بہت عیسائیوں کو اس نے قتل کیا آخر اس
 فریضے مارا کہ ظاہر میں اپنے آپ کو عیسائی شہور کیا سو اس کے دھوکے میں نصاریٰ آگئے ہند ہمارے
 نزدیک اس کے اقوال کا کچھ اعتبار نہیں دیا کی تاویلات واجب ارد ہیں جب یہ امور ثابت ہو چکے
 تو ہم کہتے ہیں کہ باوجود تحریف و تبدیل کے اب تک تورات و انجیل میں سے ایسی خبریں بہت ملتی ہیں
 کہ جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے سو ان میں سے چند خبریں نقل کرتا ہوں۔
پہلی بشارت تو ریت سفر استثنیٰ کے اٹھارہویں باب میں اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح منقول ہے۔

میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں تجھ سے ایک بنی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔
 اور جو کچھ میں سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جہنیں وہ
 میرا نام لے کر کہے گا نہ اُسے گاؤں میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ بنی یہ ایسی گستاخی
 کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں اس کو حکم نہیں دیا یا اور شعبہ دوسرے کے نام
 سے کہے تو وہ بنی قتل کیا جائے گا پس یہ بشارت نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے جیسا کہ نصاریٰ
 کہتے ہیں نہ یوشع علیہ السلام کے لئے ہے جیسا کہ یہود کہتے ہیں بلکہ یہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بشارت ہے چند وجہ سے۔

وجہ اول امر ثلاث میں ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے زمانہ میں بھی جو
 آخر زمانہ تھا اس بنی کا کہ جس کی یہ بشارت ہے منتظر تھا اور اس وقت کے علماء توریت اس بنی
 کے منتظر تھے پس نہ اس سے عیسیٰ مراد ہے نہ یوشع علیہما السلام کیونکہ یہ ان سے بھی پہلے تھے۔

وجہ دوم اس بشارت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تیری مانند بنی برپا کروں گا
 اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی مانند نہ تو یوشع ہیں نہ عیسیٰ کیونکہ یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں۔
 اور تورات سن اسکشتی کے پچیس باب دسویں درس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بنی موسیٰ کی
 مثل نہیں ہوا۔ دوسرے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت جدید عطا ہوئی تھی وہ کسی اور بنی کی شریعت کے
 تابع نہیں تھے نہ ان کے اوپر کوئی نئی کتاب نازل ہوئی تھی نہ ان کی شریعت جدید تھی پس وہ موسیٰ
 کی مانند برگز نہیں ہو سکتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کے اعتقاد میں خدا کے بیٹے اور خود خدا
 تھے۔ اور موسیٰ آدمی تھے پس خدا کے بیٹے اور آدمی میں برگز مماثلت نہیں پائی جاتی۔ تیسرے عیسیٰ
 بقول نصاریٰ ملعون ہوئے اور پھانسی دیئے گئے اور بعد مرنے کے دوزخ میں بھی داخل
 ہوئے۔ چنانچہ اہل تثلیث کے عقائد میں اس کی تصریح ہے اور موسیٰ میں یہ اوصاف برگز نہیں پائے
 گئے چوتھے موسیٰ کو ایسی شریعت ملی تھی کہ جس میں تعزیرات اور حدود اور منسل اور طہارت اور کھانے
 پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات برگز نہیں پائی جاتی
 جیسا کہ ان کی انجیل مندوں سے صاف ظاہر ہے اور موسیٰ علیہ السلام احکام جاری کرنے پر قادر
 تھے بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو یہ قدرت نہ تھی ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

موسیٰ علیہ السلام میں خوب مماثلت قائم پائی جاتی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کی شریعت میں حرام و حلال کے احکام ہیں ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہیں جس طرح موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی ذلت سے نکال کر عزت دی اور راہ راست دکھائی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو فارس اور روم کی قید سے نکال کر موحّد بنایا اور مہذب اور شائستہ کر دیا۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام انسان تھے پدوی بچے رکھتے تھے ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر امر میں ان دونوں پیغمبروں میں جیسی مماثلت پائی جاتی ہے کسی میں نہیں پائی جاتی جو شخص دونوں کی شریعت اور حالت سے واقف ہے وہ اس امر کو خوب جانتا ہے اور اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَیْكُمْ مِثْلًا اَرْسَلْنَا اِیْ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔

وجہ سوم اس بشارت میں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے بھائیوں میں تجھ سا بنی برپا کروں گا اور یہ ظاہر ہے کہ سب بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیل کے غیر ہونے چاہئیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہوں کیونکہ عرف میں نسب کوئی شخص کسی قوم سے خطاب کر کے مثلاً یوں کہے تمہارے بھائی آتے ہیں تو اس قوم مخی طلب کے غیر لوگ سمجھے جایا کرتے ہیں نہ رومیہ بنی اسرائیل کے غیر لوگوں میں یہ بنی ہونا چاہیئے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہوا و تورات میں اسحق و اسمعیل کے سوا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کے لئے برکت کا وعدہ نہیں ہوا ہے تورات کے باب پیدائش میں یوں ہے اور اسمعیل کے جن ہیں میں تے بڑی سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بڑے مند کروں گا اور اسے بہت بڑے ہاؤں گا اور اس سے بارہ بڑے پیدا ہوں گے۔ پس ضرور ہے کہ یہ شخص اسمعیل کی اولاد میں سے ہوا و بنی اسرائیل کے بھائیوں سے وہ بنی اسمعیل ہی مراد ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بنی اسمعیل میں سے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی ایسا بنی نہیں ہوا ہے۔

وجہ چہارم اس بشارت میں یوں فرمایا ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا یعنی تورات و زبور وغیرہ کتب کی مانند لکھی ہوئی کتاب اس کے اوپر اتاریگی بعد فرشتہ آکر اس کے زبیر و پڑھے گا وہ اسے اور سچائی کی وادی میں لے جائیں گے۔ یعنی مسیح کے غیر بنی اسمعیل میں جن کے لئے برکت کا وعدہ ہے نہ ہوا ہے۔

بنی ممتی ہو گا اسے منکر یا دکرے گا اور لوگوں کو اپنے منہ سے پڑھ کر سناے گا۔ پس یہ بات بھی سوائے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی میں نہیں پائی جاتی خصوصاً یوشع علیہ السلام پڑھے ہوئے تھے سو
وہ کسی طرح اس خبر کے مصداق نہیں ہو سکتے۔

وجہ پنجم اس بشارت میں اس نبی کے اعزاز و اکرام کے لئے یوں فرمایا کہ جو شخص اس نبی کے سخن کو نہ
مانے گا تو میں اسے سزا دوں گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سزا سے خاص عذابِ آخری ہی مراد نہیں کیونکہ اس میں
کسی نبی کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر نبی کے نافرمان کو عذابِ آخری ہو گا بلکہ اس مراد دنیا کی سزا ہے کہ اس
نبی کے منکروں کو جہاد و قتال سے بہکروں گا اور محکوم و ذلیل بنادوں گا۔ سو یہ بات یوشع علیہ السلام
کو حاصل تھی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی پس اس بشارت سے وہی مراد ہیں۔
وجہ ششم اس بشارت میں تصریح ہے کہ یہ نبی اگر کوئی بات اپنی طرف سے کہے گا تو قتل کیا جاویگا
اور یہ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد دعویٰ نبوت کے قتل نہیں کئے گئے بلکہ ہر روز ان کی شان و
شوکت زیادہ ہوتی گئی پس اگر حضرت وہ نہ بنی نہ ہوتے تو موجب وعدہ خدا کے قتل کئے جاتے
عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کے اعتقاد میں قتل کئے گئے پس اگر یہ بشارت ان کے لئے قرار دی جاوے
تو ان کا جھوٹا بنی ہونا لازم آوے جیسا کہ یہود کہتے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔

بشارت دوسری | تو رات کی کتاب استثنائیں ہیں بلکہ انہوں نے اس کے سبب جو خدا نہیں
مجھے غیرت درنی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں
غیرت میں ڈاؤں گا اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خفا کروں گا۔ پس گروہ بے عقل ورجاہل سے
مراد عرب ہیں کیونکہ تمام جہان سے جاہل یہی لوگ تھے ان کے ہاں نہ علوم عقلیہ تھے نہ نقلیہ لکھنا
پڑھنا بھی نہ جانتے تھے اور بتوں کی عبادت کے سوا اور کچھ نہ پہچانتے تھے خصوصاً یہود کے

میں بعض پندیریں نے اس بشارت میں بڑی قیل و قال کی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مصدق نہ آئے گئے لئے اس باب
کے دلائل کو پیش کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہے خداوند نیز خدا ترے لئے ترے ہی درمیان سے ترے بھائیوں میں سے میری مانند
یہ نبی برپا کرے گا انتہا ترے ہی درمیان سے کا فقرہ کہتا ہے کہ وہ نبی اسہل ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے اس تو یہ
عبادت جو نہ درس میں ہے مونی کے کلام میں ہے خاص خدا کے کلام میں جو آگے چل کر اس میں ہے لفظ نہیں دوم پھر اس
مرتبہ کا کلام جو کتاب سال کے تیسرے باب ۲۱ ویں جیسے میں منقول ہے وہاں بھی پھر اس نے جب اس بشارت کو یہودیوں کے
سامنے منکر کیا اس جملہ کو نہیں نقل کیا۔ ان میں بھی کیا جاوے تو اس کے معنی ہیں تمہارے خاندان میں سے (یعنی یہود) صفر آئینہ
سلفہ باب ۲۲-آیت ۲۱-۱۲ منہ۔

نزدیک نہایت حقیر اور مذلیل تھے کہ وہ ان کو باجرہ ہونڈی کی اولاد سمجھتے تھے پس مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جیسے معبودوں اور حقیر چیزوں کی عبادت کبکے جس طرح مجھے خوف کیا اور غیرت دلائی تھی اسی طرح میں بھی ایک نہایت حقیر اور جاہل قوم کو کہ وہ عرب ہیں عزت و سرفرازی اور علم و معرفت دے کر بنی اسرائیل کے جدوں کا اور غیرت دلاؤں گا سو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا کہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کر کے بھیجا پھر انہوں نے عزت دین و دنیا عرب کو بخشی یہود کو ان کے ہاتھ سے قتل کر دیا روم و شام پر ان کو زور اور مکمل پوش عریوں کا قبضہ کر دیا کہ وہ تعالیٰ لُؤْلُؤُاِذْرٰی بَعَثَ فِیْ اَکْثَرِیْنِہُمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْہِمَا اٰیٰتِہٖ وَ یُزَکِّیْہُمْ وَ یُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ اِنَّ کَانَ مِنْ قَبْلِ لَیْلِ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ عِیْسٰی سَلٰمٌ اُوْرِیُوْشَعٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی قوم جاہل اور حقیر تھی۔ اور نہ ان سے بنی اسرائیل کو غیرت دلائی گئی ہے پس سوائے قوم عرب کے اور کسی پر یہ خبر صادق نہیں آتی۔

بشارت تیسری [تورات سفر استثنا کے تیسویں باب میں یہ ہے اور اس نے کہا کہ خداوند میرا سے آیا اور شہرت ان پر شروع ہوا۔ نازان کے پہاڑوں سے وہ جوہر گر ہوگا اور اس کے ہاتھ ہیراں پاک و گہ ہوں گے اور اس کے داہنے ہاتھ آتش شریعت ہوگی۔ پہاڑ سینا سے آنا رہے گا یہ تھا کہ اس نے وہاں موسیٰ کو تورات دی اور کوہ شیعریٰ طلوع ہونے سے مراد ہے عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو انجیل دینا کہ اس پہاڑ پر ان کو یہ کتاب ملی اور نازان کہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے کہ وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہاں ہی حضرت پر قرآن نازل ہوا شروع ہوا امتنا پس کوہ نازان سے خدا کے جوہر گر ہونے سے قرآن نازل ہوا مراد ہے کہ حضرت پر وہاں آنا اور موافق وعدے کے ہزاروں صحابہ پاک ہوا اور قدوس حضرت کے ساتھ تھے اور آتش شریعت بھی حضرت کے ہاتھ پڑتی آتش شریعت مراد سختی احکام ہے جو مشرکوں اور راہ زلوں اور حرام کاروں اور چورہ بدعاشوں کیلئے اس شریعت میں سخت حکام ہیں جنہاں شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی شریعت

در بقیہ شیعہ علیٰ بن ابیہر کی نسل سے خدا پرستوں میں سے کہ بنی اسرائیل میں سے در نہ دوسرے جہد مہمل ہو جہاں ہے ۲ منہ۔
در شیعہ صفحہ ہذا (ترجمہ شدہ ہے کہ جس نے بھی ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول نہیں ہیں کہ وہ پڑھ کر منانا ہے کہ اس کی جہتیں۔ در سنوۃ ہے ان کو اور سکھاتا ہے کتاب در عقلمندی اور اس سے پہلے تھے وہ گری میں در سورہ جہد کو ۱ دن ۲ منہ۔ سکہ ترجمہ عربیہ مطبوعہ ۱۳۲۵ھ سے نقل کیا ہے۔ ۲ جہد

میں انکار نہیں نہ زنا کار کے لئے رجم ہے نہ چور کے لئے ہاتھ کاٹنا ہے نہ قزاق کے لئے قتل و
قتل استہوار ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور یہ بات کہ فاران مکہ کے پہاڑ کو کہتے ہیں تورات سنترکونین کے
کیسویں باب سے ثابت ہے کہ اخیل علیہ السلام کی نسبت یہاں فرمایا ہے اور وہ فاران کے بیان
میں ہے۔ اور یہ متفق علیہ ہے کہ اخیل علیہ السلام مکہ کے بیان میں رہا کرتے تھے دروہاں، اس
انہوں نے پردش پائی ہے اب اگر کوئی منکر اس بشارت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قرار دے
تو وہ بتلائے کہ مکہ کے بیان سے خدا کیونکر جلوہ گر ہوا اور کس کے ساتھ ہزار ہا لوگ تھے و کس
کے ہاتھ پر سخت شریعت تھی۔

بشارت چوتھی تورات سنترکونین میں یہ ہے یہود کا عہد سے ریاست کا عہد چنانہ ہو گا اور نہ
حکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک کہ شیلانہ آوے اور قزاقوں کے پاس
آگنی نہ ہوں پس شیلانہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ یہود کہتے ہیں اس سے مراد ان کا
مسیح ہے جس کے نالی ہر دہائی کا ان کو اب تک انتظار ہے سو اس کے آنے میں تو ابھی تک کدیم ہے
ورنہ مین دو ہزار برس ہوئے کہ یہود کا حکم جاتا رہا۔ اور مینانی اس سے مراد اپنا مسیح حضرت عیسیٰ
جیتے ہیں۔ سو ان کے آنے سے پہلے ہی حکومت آگیا شہر یروشلم در مسجد اقصیٰ شاہن بابل و مصر و
استاکب کے ہاتھوں سے برباد ہو چکی تھی اس لئے عساریاست سے شریعت موسوی اور حکم سے مراد
قانونیوں اور کانونوں کے فتاوے مراد لینے چاہئیں سو وہ حضرت عیسیٰ کے بعد تک بھی تھے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اس کے بعد سب کا سب جاتا رہا۔ اور دین منسوخ ہو گیا۔ ورنہ دوسری یہ عبارت
کہ اس کے پاس تو میں آگنی ہوں گی۔ صاف دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں کیونکہ قزاقوں اور مختلف لوگ حضرت ہی کے دین میں آئے ہیں اور حضرت ہی کے پاس مجتمع ہوئے تھے

بشارت پانچویں ۱۵م زبور میں ہے "میرے دل میں چھا مستنون جوش مانتا ہے اور میں ان
ان چیزوں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنایا ہے بیان کرتا ہوں۔ میری زبان مابہر لکھنے والے
کا قلم ہے تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے تیرے ہونٹوں میں لطف ڈالا گیا ہے اس لئے خدا نے
تجہ کو بد تک مبارک کیا۔ اے پہیوں اپنی تموار کو جو تیری حشمت اور بزرگی ہے حامل کر کے اپنی زبان پر لٹکا

۱۵م زبور باب بیت ۱۲ اس پر حضرت دود علیہ السلام کا قول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ۱۲ منہ۔

اور اپنی بزرگواری سے سوار ہوا اور چائی اور رخصت اور صداقت کے واسطے اقبال مندی سے آگے
 بڑھ کر تیز دامن ہاتھ بٹخ کو بہت ہییب کام سکھا دے گا تیرے تیر تیز ہیں وگ تیرے بیچے گرتے
 پڑتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں۔ تیرا تخت اسے خداوند ابدالباد
 سے تیرا سلطنت کا عصا رستی کا عصا ہے تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔ اس
 سبب سے خدا نے تجھ کو خوشی کے تیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ مل کیا تیرے سارے لباس
 سے مراً و عود اور بخ کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے مٹلوں کے درمیان نہیں تجھ
 کو خوش کیا ہے۔ ۹۔ بادشاہوں کی بیٹیوں تیری عزت و ایوں میں ہیں بلکہ اویہ کی سونے سے
 آراستہ ہو کے تیرے دامن ہاتھ کھڑی ہے۔ ۱۰۔ میتیں یہ ہے تیرے بیٹے باپ دادوں
 کے قائم مقام ہوں گے۔ تو انہیں تمام زمین کے سردار مقرر کرے گا۔ ۱۱۔ میں ہے ساری پشتوں
 کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ پس سارے لوگ ابدالآباد تیری ستائش کریں گے۔ انتہی تمام اہل کتب
 کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی کی بشارت دیتے ہیں جو ان کے بعد
 ان صفات سے موصوف ہو کر ظاہر ہو گا۔ پس یہود کے نزدیک تو اب تک کوئی نبی ان صفات کا بعد
 داؤد کے ظاہر نہیں ہوا ہے اور نصاریٰ کے نزدیک اس بشارت سے عیسیٰ علیہ السلام مراد
 ہیں۔ اور اہل اسلام کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور حق یہی ہے
 کہ یہ بشارت حضرت ہی کے واسطے ہے کیونکہ اس بشارت میں اس نبی کے لئے چند اوصاف بیان
 کئے ہیں سو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام میں ہرگز نہیں
 پائے جاتے ہذا بانقرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے معبر راق ہیں اور وہ اوصاف یہ ہیں۔
 حسین ہونا۔ قوی ہونا۔ افضل ہونا۔ ابشر ہونا۔ فیض ہونا۔ شہیر ہونا۔ مبارک الی اللہ ہونا۔ تیرے
 ہونا۔ خالق کا آپ کے نابن ہونا۔ کپڑوں سے خوش بدکا ہونا۔ بادشاہوں کی بیٹیوں کے
 گھرانے میں آنا۔ اس کی اقد کا بجائے اپنے باپ کے رئیس اور حاکم ہونا۔ شہر گاہ اس کا نام مذکور
 ہونا۔ ہدایا کا آنا۔ ابد آباد تک اس کا ذکر خیر جاری رہنا۔ سو حسن دوست حضرت کا ایسا تھا
 کہ ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کوئی زیادہ
 خوبتر چیز نہیں دیکھی گویا آفتاب آپ کے چہرہ مبارک میں پھرتا ہے اور جب جنتے تھے تو

دیوڑ تک آپ کے دانتوں سے روشن ہو جاتی تھی اور بہت سے صحابہؓ سے ایسی ہی منقول ہے۔ اور
آپ کی قوت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص رکنا نام فوت میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا ایک روز حضرت سے
جنگل میں ملا اور کہنے لگا اگر تو مجھے کشتی میں مغلوب کر دے تو جانوں کہ تم نبی برحق ہو سو حضرت نے اس
کو پچھڑا دیا۔ دوبارہ پھر لڑا پھر پچھڑا۔ رکانہ نے تعجب کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا تعجب کی بات ہے
اگر تو اللہ پر ایمان لا دے، اور مجھے سپاہ رسوا سمجھے تو میں درخت کو بلا دوں سو حضرت نے ایک
درخت کو پکڑ لیا اور وہ آگ حضرت کے سامنے بٹھا ہوا کہ آپ کی رسالت کی گواہی دینے لگا پھر کہا
کہ سے درخت! پھر جا، وہ وہیں چلا گیا۔ افضل البشر ہونے پر آپ کی نبوت عامہ دلیل ہے۔ اور
فصاحت آپ کی اظہار میں اس دا بین من الامس ہے اور تنوار باندھنا اور جہاد کرنے بھی مسلم لبثوث
ہے اور مبارک ہونا بھی آپ کا ظاہر ہے کہ مشرق اور مغرب میں لاکھوں مسلمان پنج وقتہ نمازیں اور نماز
کے بعد حضرت پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے لئے برکت مانگتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
ہمارے حضرت کا کہ ہر جنگ میں آپ کے پاس تیر و کمان رہتی تھی اور اکثر معرکوں میں نیزے حضرت
کو فتح حاصل ہوتے تھے اور خلق بھی آپ کے تابع ہو گئی تھی۔ چنانچہ گروہ کے گرد آتے تھے اور
اسلام لاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ الْمَدِينَةَ**
مُدْخُولَةً فِي دِينِ اللَّهِ فَأَوَّاكُمَا جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ عَظِيمٌ
کہ حضرت کا پسینہ جمع کر کے ایک عورت نے ایک دلہن کو ملا تھا۔ کئی پشتوں تک اس کی اولاد سے
نشید آتی رہی درقبرن مل میں بادشاہوں کی بیٹیوں نے آپ کی ذریات کی خدمت کی ہے چنانچہ
سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہر بانہ یزدجرد کسرلی فارس کی بیٹی تھی۔ اور بدایا بھی
آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ چند پنج مقوقش شاہ قبطنے حضرت کی خدمت میں تین
نوٹدیں اور ایک غلام سودا اور ایک خچر شہبار اور ایک حمار اشب اور یک گھوڑا اور کچھ
پرے پر پہنچے تھے اور آپ کے بعد آپ کی ولادت میں سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اپنے والدین سے
فرمایا کہ ان کی خدمت میں نہ رہے بلکہ شہر مذکور میں رہے جب کسی ایک مہاجر سے آپ کی ذریعہ آمد
میں بنی مہاجر بھی۔ ان کی خدمت میں جو سیکنڈول ہیں تحریر کیا نصیب کردارین پر رہی۔ اس کا سفوف یہ نظر بھی نہیں ملتا۔
پھر کہ یہی آخر زمان آپ کی تربیت میں سے اخذ دانے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہوں گے ۱۲۸۰

یمن و ہندوستان وغیرہ ملکوں میں اب تک حضرت کی ذریت میں سے حاکم اور فرماں روا ہے
ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ عنہ جو حضرت کی اولاد میں سے ہونگے
تمام روئے زمین کے حاکم ہوں گے اور ذکرِ خیر بھی آپ کا ابدلاً باد جا رہیگا۔ چنانچہ ہر ملک میں
مؤذن پانچ وقت باذان بلند آئندہ ان مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ کہتا ہے اور اوقاتِ غیرِ مخصوصہ
میں مصلیٰ حضرت پر درود بھیجتے ہیں اور علماء و فضلاء و مجاہدین و عظمیاء میں آپ کے محامد بیان کرتے
اور سلاطین اور بڑے بڑے بادشاہ آپ کے روحِ مبارک کی خاک پر سر گرہاتے ہیں لیکن یہ بشارات
عیسیٰ علیہ السلام پر گزیر گزیر صادق نہیں آتی۔ کیونکہ اشعیار کے ترمیمین باب کو نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام
کی بشارت قرار دیتے ہیں حالانکہ اس کتاب میں ان کی نسبت یوں لکھا ہے کہ وہ نہایت بد شکل تھے
اور وہ آدمیوں میں بھی نہایت ذلیل و حقیر تھے سو یہ اوصاف ان اوصاف کے جو زبور میں نبی مبعوث
کے لئے مذکور ہیں برخلاف اور ضد ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تلوار بندہ تھے نہ کبھی ہتھوں سے
یراندازی کی نہ ان کی بیوی تھی نہ اس کو کسی بادشاہ کی بیٹی قرار دیتے نہ ان کے اولاد ہوئی کہ وہ
باب و دود کے قائم مقام ہو کر حکومت کرتی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہدایا کا آنا اور خلق کا
ان کی متابعدار ہونا تو درکنار بقول نصاریٰ ان کو سرے سے کچھ عزت ہی نہ تھی بلکہ یہود
نے ان کو بڑی ذلت سے پھانسی دیا۔

بشارت چھٹی۔ انجیل متی کے تیسرے باب میں یوں لکھا ہے ”ان دنوں میں یوحنا [ؑ]بپتسمہ دینے والا
یہودیہ کے بیابان میں ظاہر ہو کے منادی کرنے اور یہ کہنے لگا۔ تو یہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت
نزدیک ہے۔ اور اسی انجیل کے چوتھے باب میں یوں ہے ”جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار
ہوا تب جلیل کو چلا گیا۔ ۱۔ اور اسی وقت سے عیسے نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کیا
کہ تو یہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آئی۔ ۲۳۔ اور عیسیٰ جلیل کے عبادت خانوں میں
تسلیم دیتا اور آسمانی بادشاہت کی خوشنودی سناتا تھا۔ ۱۔ اور اسی انجیل کے دسویں
باب میں یوں ہے کہ عیسے نے اپنے شاگردوں کو یہ تسلیم کی۔ ۱۸۔ اور چلتے ہوئے
منادی کر دیا اور کہو کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آئی۔ پس ظاہر ہوا کہ یحییٰ

نے جس کو اصحابؓ کہتے ہیں مرید کرتے وقت پانی میں مرید کو خود دیتے تھے جو ان تک عیسائیوں میں دستور ہے اور یہی فرقہ
عیسائی ہونا صحیح نہیں جانتے۔ ۱۳ منہ۔

غیبہ اسد م درمیانی بیاض اسد م اور ان کے حواریوں کے عہد میں آسمانی سلطنت نہ برپا ہوئی تھی۔
 کس نے کہ آسمانی سلطنت نہایت ہے۔ بلایاں شکاری یعنی اندر اور تہیں فقر و رزق دینا رخصت
 نہ جتنی محبت اپنی اس کی ذات و صفات میں استغراق کی ہو اور بظاہر راجحہ احکام آسمانی و
 دفع شر شرعیہ بین و متمدن کے لئے شادی بکد شہنشاہی ہو۔ گردن کشوں کی گردنیں جس کے آگے
 جکیں نہ رفت نہوت ہوئے اور مسکنت کے پاس ہیں جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے محض
 بادشاہی و رست ہو اور اس میں شک نہیں کہ برسوں کے وسط و پند کا تن نہ نہیں ہوتا جس قدر
 کہ حکومت کے فرائض کا ہوتا ہے۔ پھر جب کہ نبوت کے احکام شری فرامین کے پیر میں ظاہر ہوں
 تو پھر جلد تر نہ ہوتا ہے اور وہ اثر تاویر باقی رہتا ہے یہ آسمانی سعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کو حاصل تھی۔ و آپ اپنے جانشینوں کے لئے چھوڑ گئے اس آسمانی سلطنت سے سرکشوں کو
 حضرت مسیح مبین علیہ السلام ڈالنے لگے۔ آسمانی سلطنت کی کوئی بات شریعت عیسوی میں نہیں
 کیونکہ اول تو اس شریعت میں احکام سیاست و رحلت و حرمت نہیں جیسا کہ انجیل متداولہ کے
 مضمون سے خوب معلوم ہوتا ہے۔ بدتورات کے احکام کو بھی پوچھئے کہ جو بزرگ نصاریٰ رکن دین عیسوی
 تھے منسوخ کر دیا۔ دوم اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے کہ ان کے ہاں حکوم سیاست اور رحلت و
 حرمت ہیں تو وہ آج تک عیسائی بیاض اسلام کے عہد سے کبھی باری نہ گئے نہ حوالہ بل کے عہد
 میں نہ عیسائی بیاض اسلام کے زمانہ میں کبھی کسی زانی یا پوسہ تفریق کو سرزد کی گئی اگر انصار کی
 حکومت و شوکت کا شیوہ شریعت عیسوی قرار دیا جائے تو اس زمانہ سے نہ یاد وہ کبھی
 انصار کی حکومت و حکومت حاصل نہیں ہوئی۔ پس اب حکام آسمانی جائے ہونے دھندلی ہونے
 ہاں پر ہیئت و مہینوں کے حکام تو جاک ہیں البتہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سب
 باتیں پائی پائی ہیں۔ صاحب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ورنہ کے بعد ان کے
 صحابہ کے زمانہ میں تابعین و تبع تابعین کے دور میں بکد زمانہ حال تک وہ آسمانی حکام جہاں
 رہے خدا کے دشمنوں کو خوب سزا دی گئیں ورنہ کے لئے شر کے قوانین نازل ہو کر ان پر
 خوب عمل ہوا کہ ان کو مذہب بنایا گیا۔ ورنہ کے دل و اسباب کو ضبط کر کے خدائی تہذیب جس کو
 بیت اللہ کہتے ہیں جمع کر دیا گیا خاص بد غرض ریونی فوجیں تیار ہو کر خدا کے

دشمنوں سے مقابل ہوئیں پھر ان کی توبہ سے ان کو حسب قانون آسمانی معاف کر دیا گیا۔ چور اور قزاقوں کو سزائیں ملیں۔ ہتھ کاٹے گئے گردنیں ماری گئیں زنا کاروں پر رحم ہو اور سے مائے گئے خزانہ آبی یعنی بیت امال ہیں سے خدا کے بکسوں اور یتیموں اور یتیموں کی دستگیری کیلئے منصف آنکھ کھول کر دیکھ لے کہ آسمانی بادشاہت کا مصداق شریعت محمدی ہے یا کوئی اور۔

بشارت ساتویں اسی انجیل کے ایکسوس باب میں یوں ہے۔ ۴۴۔ یسوع نے نہیں کہا تھا کہ تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو ان گیدوں نے ناپسند کیا وہی کوئہ کا سرا ہوا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہر کسی کو متبانی نظروں میں عجیب۔ سی نے تم سے کہتا ہوں کہ بادشاہت تم سے لی جاوے گی اور ایک قوم کو جو اس کا میوہ لادے گی جواس پتھر پگڑے گا چورا ہو جائے گا پتھر پگڑے گا سے میں ڈلے گا۔ اتنی آسمانی سعادت کا ایک میوہ لانے والی قوم کو دیا جانا حرب پر صادق آتا ہے اور اس کے بعد صاحب سلطنت کی مثال ناپسند پتھر کے ساتھ دینا اور انجیل میں اس کا کوئہ کا سرا ہونا اور لوگوں کی نفروں میں اس کا عجیب حال معلوم ہونا پتھر میں یہ وصف ہونا کہ جس پتھر سے گا چور کر ڈلے گا خاص محمد علی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ عرب قوم تمام قوموں کے نزدیک ذلیل و خوار تھی موم و فنون کا ان میں نام و نشان نہ تھا۔ یہود و نصاریٰ بسبب اپنے علم و ہنر کے اور بھی بل عرب کو حقیر اور ذلیل جانتے تھے اور عرب میں بالخصوص محمد علی اللہ علیہ وسلم اور بھی لوگوں کے نزدیک ناپسند تھے کیونکہ ان کے پاس مال و اسباب دنیوی تھا نہ کبھی ان کا کوئی باپ دادا بادشاہ ہوا تھا نہ حضرت کے ولیدین حیات تھے پس گویا حضرت ناپسند پتھر کی مانند تھے۔ اور لوگوں کے نزدیک آپ کا منہ نہ جہان کے لئے رسول ہونا عجیب تھا۔ پھر آپ کو اللہ نے کوئہ کا سرا بنایا یعنی خاتم النبیین کر دیا پھر آپ پر جو گرا چور ہو گیا۔ بدر کے دن قریش مکہ آپ پر سے سب کو حضرت نے چور کر دیا۔ علی بن ابی طالب اس وقت پر حضرت چڑھ کر گئے اس کو بھی چور کر ڈالا۔ فتح مکہ میں ہل مکہ کو اور اس سے پہلے بن نبیر وغیرہ کو اور آپ کے بعد سب بیرون دروم وغیرہ بڑے بڑے ملکوں پر گئے سب کا انہوں نے چور کر دیا چند روز میں اقطار میں دین پھیل گیا۔ پس یہ بشارت ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری درپیش نبی مہمدم کی ایک بیٹہ عورت سے کہنا حاصل خوب نہایت اس میں ایک بیٹہ کی کمی تھی ۱۰۰ بیٹے میرے ہوں۔ پس مجھے نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ ۱۰۱۔ مستند۔

جنر محمد مصطفیٰ علی اللہ علیہ وسلم کے در کسی پر صادق نہیں آتی۔ خاص کر عیسیٰ علیہ السلام پر تو کسی
 طرح صادق ہی نہیں آتی کیونکہ دل تو عیسیٰ علیہ السلام کی اور کی نسبت یہ فرماتے ہیں جیسا کہ
 سیاق کلام سے ظاہر ہے دوسرے مذہبی میں یہ سلام ناپسند پتھر کے مانند تھے اس لئے کہ
 بنی اسرائیل میں سے خاص و دودعیہ سلام کی نسل میں تھے کہ جو تو مبنی اسرائیل میں مغنم و مکرم
 تھے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو نے کام نہ ہوئے کہ جس سے مراد خاتم النبیین ہونا ہے کیونکہ یہ ہے
 ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے اور نہ عیسیٰ سلام پر گر کے کوئی چور
 ۔ چنانچہ یہود نے آپ سے کیا کچھ کیا اور کس طرح سے آپ پر گرسے کہ آپ کو بقول نصاریٰ
 چور کہہ دیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کس پر گر کے چور نہ کیا۔

بشریت تکلیفیں ایہ ایشیائے انجیس یوحنا کے چودہویں باب میں ہے مرنے پر جسے سے
 کر اسے اور اسے اور اسے میں شرمندہ میں تپتھا نفس کر مہوں عیسیٰ
 علی نبینا وعلیہ السلام اپنے حواریوں سے یوں فرماتے ہیں ۔ اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو تو
 میری وصیتوں کو یاد رکھو اور میں باپ سے مرنگت ہوں وہ تمہیں فارقلیط نامے گا کہ
 آپ تک تمہارے ساتھ رہے ۔ ۲۰۔ اور فارقلیط یعنی روح القدس جسے باپ میرے
 نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔ اور سب باتیں جو کچھ میں نے
 تمہیں کہیں ہیں۔ یہ وہ نام ہے گا اور اب میں نے تم کو اس کے نام سے پہنچا کر دی تاکہ جب وہ آئے
 تب تم ایمان لے لو بعد اس کے میں تم سے بہت سکھ نہ کر دوں گا۔ اس لئے کہ میں جہان کا سردار آتا ہوں۔
 اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ۱۵۔ باب نہیں یوحنا۔ ۲۰ پھر جب کہ وہ فارقلیط جسے
 میں تمہارے لئے باپ کی طرف سے بھیجوں گا اسے کا تو وہ میرے لئے گواہی دے گا اور
 تم بھی گواہی دو گے۔ ۱۶۔ باب ۱۷۔ آیت ۱۱ میں تم سے پہنچا کہتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا
 ہی بہتر ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا۔ تو فارقلیط تمہارے پاس نہ آئے گا۔ پر اگر میں
 جاؤں گا تو میں اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آئے گا کہ وہ گناہ پر اور نیکی پر اور حکم پر
 یہ جہنم کے ساتھ فارقلیط کی نصیحت کی ہے بالکل مدد سے دیر نہیں میں اس میں نہیں ہے کہ
 صحت نجات کی کسی نے جہنم نہیں دیکھا ہے اس کا کچھ مستند نہیں۔ ۲۰ ص ۱۷۔

مذکورہ گاہ۔ ۵۔ گناہ سے اس کے کہ وہ بچھ پڑا یوں نہیں لائے۔ ۲۔ میری در بہت سی
 باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پس بات کی بدداشت نہیں کر سکتے۔ ۳۔ لیکن جب وہ فارغ ہوئے
 گاتے تھے اس وقت تہاد سے گاس کے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ بلکہ جو سنے گا سو کہے گا۔ وہ
 کہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ۴۔ اور وہ میری بزرگی بیان کرے گا۔ اس نے میں نے تم سے
 یہ کہا کہ وہ میری چیزیں پاکر تمہیں خبر کرے گا۔ ۵۔ جو چیز باپ کی ہے سو وہ میری ہے اس سے میں
 نے تم سے یہ کہا کہ وہ میری چیزیں پاکر تمہیں خبر کرے گا۔ ابھی مقصد سے پہلے دو مقدمے بیان
 کرتا ہوں تاکہ مقصد ظاہر ہو جاوے۔

مقدمہ اولیٰ۔ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اہل کتاب سب سے خلف تک تحریف کرتے چکے
 ہیں۔ اور نام کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اہل میں بیان میں کیا ہوا پس اصل مغربی نہیں ہیں
 کہ جو یہی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو تھا۔
 ورنہ اہل احمد کے نام سے بشارت مذکور تھی لیکن جب اس کا اول ترجمہ یونانی زبان میں ہوا تو
 ساری کے اسم مبارک کا ترجمہ پیر گاؤٹوں کے جس کے تھی احمد ہیں کر دیا۔ پھر جب یونانی
 زبان سے لائی ہیں ترجمہ کیا تو اس کا معنی وفیہ بنیہ پنا پنا ایک ہار کی صفت ہے پس یہ
 ہے جو وفیہ کی حقیقت میں ہوں نے لکھا ہے۔ در ۲۶۹ تہجری میں کہتے ہیں چھپا تھی کہتے
 ہیں کہ یہ فہم یونانی زبان سے معنی کیا گیا ہے پس اگر اس کی یونانی میں پارکلی عوس صلی قرودی
 ہوتے تو اس کے معنی معین و دیگر کے ہیں وہ اگر کہیں اس پر گھاؤٹوں سے تو اس کے معنی
 فہم کے قریب ہیں پس اس نام میں ہمدان نے اس بشارت سے استدلال کیا تو وہ اس
 پر کاد عوس تھیں کیونکہ اس کے معنی فہم کے قریب ہیں پس اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام
 نے محمد یا احمد کی خبر دی لیکن اصل پارکلی عوس ہے فہم کہتے ہیں کہ اصل پارکلی عوس ہے
 یونانی میں بہت تشابہ سے اس کو پارکلی عوس معنی سے پڑتا ہے۔ وہ اگر یہ بھی تسلیم کرے
 تو ہم اول سے کہہ رہی تھیں کہ بہت کرچہ ہیں پس اسے ہیئت دروں سے
 نہ مدب سے کہتے ہیں کہ فہم کے معنی عوس ہے۔ اس میں جیسا کہ سنگ علی نے
 جیسے کہ یہ اس بنا عیسوی پر ہوا اس کو وفیہ کہتے ہیں۔

یہ کیا جمید ہے کہ پیر کھوٹوس کو پار کئی عرصہ بنا دیا ہو۔ اور قطعاً انہیں اس کے یوں بھی مدد عطا حاصل ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معین اور وکیل بھی ہے۔

مقدمہ دوم ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک وہ لوگ فی رقبہ کے منتظر تھے جن پر جس لوگوں نے فارقبہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا اور بعض لوگوں نے اسے مذہبی تھا چہ چہ منس مسمیٰ نے قرآن شافی میں دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ فی رقبہ بنی ہوں کہ جس کی میں میرے سرد نے خیر دی ہے پس بہت سی بیانی لوگ اس پر بیان لائے اور اس کے تابع ہو گئے چنانچہ یہودیوں میں حب نے اپنی تاریخ کے تیسرے باب میں اس اور اس کے متبعین کا حال لکھا ہے اور یہ کتاب شکستہ میں چھپی ہے دراب اس پر کچھ مصنف کہ وہ بھی بیانی ہے لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی ایک بنی کے منتظر تھے۔ سی وجہ سے ملک حبشہ بادشاہ نجاشی جعفر علیہ السلام بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سن کر بیان لایا اور کہا کہ بے شک یہ وہی بنی ہے کہ جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے جنہیں میں حالانکہ نجاشی بیانی تھا۔ ورتورات و نجیل خوب جانتا تھا۔ باوجود اس کے بادشاہ بھی تھا۔ اس کو اس وقت حضرت معلم کا کچھ خوف و خطر نہ تھا۔ اور سی طرح مقوقش بادشاہ قبیلہ نے حضرت کی نبوت کا فتنہ کیا اور بہت سے بلایا آپ کے حضور میں رونے لگے اور یہ بادشاہ عیسائی تورات و نجیل کا بڑا علم تھا اور جاوہر بن العسل جو اپنی قوم نصاریٰ میں بڑا عالم تھا حضرت پر ایمان لایا اور کہا کہ بے شک تمہاری خبر نجیب میں عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور یہ قیل شاہ روم نے بھی اقرار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے ذکی شوکت نسب کی کے رام نجیل کی خبر کے متعلق حضرت پر ایمان لائے۔ حالانکہ ان کو اس وقت کچھ حضرت کا خوف نہ تھا نہ کچھ طمع کس سے کہ حضرت کی اس زمانے تک شوکت ظاہری قائم نہ ہوئی تھی کہ جس سے یوں کہیں کہ وہ لوگ ڈر کر ایمان لائے اور نہ آپ کے پاس مال و مستاع تھا کہ اس کے پٹ میں آگئے پس ثابت ہوا کہ انجیل میں ہمارے حضرت علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا کہ جس کو دیکھ کر منصف مزاج حضرت پر ایمان لائے تھے اور آپ سے پہلے آپ کے منتظر تھے پس جب یہ مقدمہ بیان ہو چکے تو ہم کہتے ہیں کہ

میں علیہ السلام نے انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر دی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِنِّي أُبَشِّرُ بَبْنٍ يُزِيلُ بَيْنَ يَدَيَّ مَوَدَّةَ الَّذِينَ هُمْ أَكْثَرُ مِنْكُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُرْسِلُ الْفَاسِقِينَ** اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ نبی سربراہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول جو آتا ہے اور تمہارے سے پہلے چیزوں کو کہ وہ تورات سے دشمنی نہ کرے اور ایک رسول کی کہ میرے بعد آتا ہے جس کا نام احمد ہے پس اس بشارت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں وہ گروہی بنیں کہے کہ فاروقیہ کی اصل معنی نصاریٰ کے نزدیک پارا کلی طوس ہے کہ جس کے معنی معین اور وکیل کے ہیں۔ احمد کے تو ہم اس کا یہ جو ب دیں گے کہ اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے تب بھی ہر مطلب ثابت ہو سکتا ہے کہ اس فریق اور معین سے بھی ہمارے نبی مراد ہیں نہ روح جیسا کہ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ نکتہ جیسے عیسائوں نے اس بشارت میں اس نبی فاروقیہ کے لئے چند باتیں بیان فرمائی ہیں وہ وہ اس انجیل میں صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں نہ روح پرورد جو عیسائی اسلام کے شاگردوں پر نازل ہوئی تھی ازاں بعد یہ ہے کہ عیسائی نے اول فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری وصیت کو یاد رکھو بنیں یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ فرودیں گے بڑی ضروری چیز ہوں گی کہ جس کا انکار ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں پھر اس کے بعد فاروقیہ کے آنے کی خبر دی ہے کہ فاروقیہ سے مراد روح ہوتی تو اس قدر اہتمام کی عیسیٰ علیہ السلام کو حجت نہ ہوتی کیونکہ روح کا نام نہ ہوتا حواریوں پر کسی جسم و شکل میں نہ تھا بلکہ دل پران کے اس کا ظہور ہوا۔ سو ایسی حالت کا نیکر صاحب حیات سے مستبعد بلکہ ناممکن ہے دوسرے روح ان پر پہلے بھی عیسے کے روپ و اُترا کرتی تھی۔ پھر اس کے نکر کے کیا معنی؟ پس عیسیٰ نے اپنے ذریت سے دریافت کیا کہ یہ اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گی تو اول ہی سے اہتمام کیا۔ اور پھر حضرت کے آنے کی خبر دی۔ ازاں بعد یہ ہے کہ روح آپ سے متحد ہے اسی طرح اس کو ابن سے اتحاد ہے۔ جیسا کہ عیسائی دگ جب ان کو اس بشارت کا کچھ جب نہیں جانتا تو کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہ جس کے نے کی عیسیٰ علیہ السلام خبر دیتے ہیں روح القدس مراد ہیں سودہ عیسیٰ کے بعد حواریوں پر ایک گھر میں حضرت خبر ہوئے تھے کہ جس طرح کسی میں اگر جن فاروقیہ ہے وہ کلام کرتا ہے ۱۲ منہ سے اس سے کہ انجیل کے ناموں یہ بھی آپ کے نام ہیں۔ ۱۳ منہ

نصاری کہتے ہیں پس روح کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غیریت نہ کہیں ہے بخلاف محمد علیہ السلام کے کہ نہ ہر غیریت ہے پس وہ تو قلیل کا لفظ ہمارے دعوے پر دلیل ہے کیونکہ اور کا لفظ غیریت چاہتا ہے اور میں اور روح میں غیریت نہیں انرا جملہ یہ ہے کہ وکالت اور شفاعت نبوت کے خواص میں سے ہے نہ روح کے کہ جو اللہ سے متحد اور عین ہے پس وکیلاں اور شفیع ہونا جو تو قلیل کی نسبت اس بشارت میں مذکور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے نہ روح میں نہ کسی یہ ہے کہ اس بشارت میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ تو قلیل نہیں وہ چیزیں جو میں نے تم سے کہیں ہیں یاد دلانے کے لیے کسی رسالہ میں جدید سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمائے ہوئے احکام کو جو یہی بھول گئے تھے پھر روح کے اگر انہیں یاد دلایا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے فرمائے ہوئے بہت سے احکام یاد دلانے کے۔ جن میں سے توحید و رد تثلیث ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى سَمْعٍ سَوٍّٓاۗءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلٰهًا سِوَا اللّٰهِ نَشْرِكُ بِهٖ شَيْۤآءًا لَا يَخۡلُقُ بَعۡضُہٗۤا بَعۡضًا فَمُبَآءَاۗتٍ ذٰلِکَ الَّذِیۡۤہِ الْاٰیٰتِ کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتاب آؤ ایک بات مان لو کہ وہ ہیں۔ درختیں بربر ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہ پوجیں اور نہ شرک کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوائے معبود نہ بنوے ان جملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے آنے سے پہلے تم کو خبر کر دی تھی کہ جب وہ آوے ایمان لاؤ اس سے ظاہر ہوا کہ روح مراد نہیں کیونکہ روح پر تو وہ پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے اور اس بشارت میں فرماتے ہیں کہ جہاں کا سرور آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ پس یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ جہاں کے سرور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ حضرت کی نبوت تمام جہاں کے لئے ہے اور آپ تمام عالم کے نبی ہیں اور نبی اپنی قوم کا سرور ہوتا ہے پس آپ بھی تمام جہاں

کا سرور ہیں جب کہ اللہ کے تین حوزہ قرار دیئے ابن حنی عیسیٰ اب یعنی خود خدا روح القدس پس جب عیسیٰ و روح جز خدا بنا کر پوجا تو غیر اللہ کی عبادت کی اور پوپ کو یہ لوگ حرام کا مفت رجحان کر اس کی امانت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے حکم کو نہیں مانتے پس یہ مراد ہے اس بات سے کہ جس کو منہ کیا ہے ۲ منہ۔

کے سرور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ وصف نہیں کیونکہ وہ خاص نبی نہیں
 نہ نبی تھے۔ پس اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ میں یہ بات نہیں جیسا کہ آپ عیسیٰ نے فرمایا ہے
 نہ مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں بخلاف روح کے کہ وہ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں۔ پس جو
 اوصاف اس میں ہوں گے وہ بعینہ عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں گے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کہ
 یہ قول (مجھ میں کوئی چیز نہیں) صادق نہ آئے گا از انجیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
 فرماتے ہیں: فارقیٹہ آکر میرے لئے گواہی دے گا پس یہ گواہی دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت نے عیسیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ قرآن
 میں موجود ہے بخلاف روح کے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں پر نازل ہوا تھی سو وہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے رسول جانتے تھے۔ ان کو روح کی گواہی کی حاجت
 نہ تھی۔ ہاں مخالفین کو حاجت تھی۔ جو ان کے دوہروں نے بزرگوں کی مدد سے یہ کہ
 روح بقول نصیر کی تعارضاتی ہے جو نزول اور صعود و حصول سے پاک ہے پس روح نازل
 نہیں ہو سکتی۔ بل جو اس کے کہ روح ان پر ہوا کی مانند آتی تھی۔ اور جس صورت کی پرچہ دایوب
 کا اثر ہو جاتا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں پر اس کا اثر ہو تھا جیسا کہ نصیر کی
 کہتے ہیں۔ کی صورت میں اگر گفتگو نہیں کی تھی پس اس طرح جن کا حکم بعینہ اس کا ہوتا ہے
 کہ جس پر اگر کے دوہروں بدستاب اس طرح اس روح کی شہادت بعینہ شاگردوں کی شہادت
 تھی۔ پس یہ گواہی روح کا جدا گانہ شہادت نہ ہونی بلکہ وہی شاگردوں کی شہادت ہونی۔
 حالانکہ شاگردوں میں سے اس کے پہلے سے عیسیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے تھے از انجیل
 یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نہ جاؤں تو فارقیٹہ کہہ رہے ہیں۔
 آدے۔ پس فارقیٹہ کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے ہائے پر موقوف ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نسبت نہ ہے کیونکہ دو رسول صاحب شریعت اور خصوصاً ان میں سے ایک رسول کی رسالت
 تمام عام ہے۔ نہ جو بزرگ ایک نہ ہیں جس میں نہیں ہو سکتی۔ پس جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ
 جویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں۔ بخلاف روح کے کہ اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے
 جانے پر کناعت موقوف نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس شہادت میں فرماتے ہیں کہ

[illegible]

جلد توبہ کرو ورنہ آسمانی سلطنت کا عہد قریب آیا اور احمد علیہ السلام آخری نعتیہ آیا۔ پس اب جو دین حق میں نہ آدے گا اول تو میرے ہاتھ سے دنیا میں ستر پاوے گا پھر آخرت میں جہنم جاوے گا۔

تبلیغ از جانب ابو محمد اے بھائیو اے یہود اے بنو داوے بیسائیو! میں دوسری دہائی علی بن ابی طالب سے تمہاری خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ دنیا فانی ہے ہر چیز یہاں کی آن جاؤں ہے۔ ہر شے یہاں کا قصہ و کہان ہے اس زندگی چند روزہ کو غنیمت جانو جس خدوند نے کہ تمہیں اور ہمیں ہاتھ پاؤں کان ذک مآل و اولاد صحت و عافیت عدا غنیمت مستحق کی ہیں اور انہوں نے غنیمتیں بن مانگے دی ہیں اس کے واسطے اس حریق پر چلو کہ جس سے وہ بڑھتی ہو۔ اور آخرت میں اس سے زیادہ عزایت فرمادے اور وہ طریق حق یہ ہے کہ اس کے پچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا دیکھو منصفی کرو اور دل میں سوچو پچھ رسول کی یہ خلافت ہے کہ وہ خود راست باز نیکی کا تقویٰ شعار ہو اور لوگوں کو توحید و عملہ رحمی نیکی باری راستبازی و سب بھلائی کی باتیں دے اور اللہ کی حرام و حلال چیزوں کی خبر دیوے اور اس کی خاص عبادت کے طریق سکھ دے سو یہ سب چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب پائی جاتی ہیں حضرت کی راستبازی نیکی باری۔ صلہ رحمی۔ قدرت۔ سخاوت۔ شجاعت۔ حلم و عفو۔ زہد و تقویٰ سب پر اظہار من الشمس ہے پھر آپ کا خلق خدا کو ہدایت کرنا اور مکارم اخلاق میں کامل بنانا اور بڑی باتوں سے بزرگھنڈا کہ جو سب اس عقل کے نزدیک بڑی شے نہ ہر وہاں ہندو جن من ارامس ہے باوجود ان باتوں کے پھر آپ کی نبوت کی خبر تو رات و دنیں و نہر و غیرہ کتب کا دیہ میں باوجود یہود و نصاریٰ کی تخریب و تبدیل کے اب تک موجود ہے دیکھو جس شخص نے کچھ اچھی طرح سے نہ کہ دکھا دیا ہو یا کسی کاریگر نے کہ وہ جس چیز کے بنانے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کو بنا دیا ہو پھر جو کوئی شخص اس کے کاتب اور کاریگر ہونے کا زکر کرے اور اپنی ہٹ دھرمی پر صراحت کرے وہ شخص بے انصاف نہیں تو اور کیا ہے اب ہم اس کو متعصب اور معاند کہیں تو بجائے اسی طرح جس طرح بنی یا رسول نے ایک جہان کو موحدا اور راستباز اور نیکی کا رہنا دیا ہو اور ایک خلق خدا کو اپنی رسالت کا کارنمایاں کر کے دکھا دیا ہو پس اس کے رسول ہونے

کا کوئی سکار کئے چلا جاوے اور دین حق میں نہ آوے تو بیشک وہ دشمن خدا ہے اور مردود
درگاہ کبریٰ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ ہاں میں نبی کا دین نہ پھیلا ہو اور سوائے
پہنڈس کے سب پہنچوں نہ لائے ہوں پس اگر کوئی کافر اس کے دین کا سکار کرے تو چنداں
بے بہرہ نہیں۔

خطاب ہاں کتاب اے یہود اور اے نصاریٰ اللہ سے دُرود وقت قریب آگیا ہے اپنے تعصب
کو بے دودہ بنی کہ جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے تو رات میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں
دی ہے کہ دین تمہارے پاس آچکا ہے اب اس کو مانو ورنہ حضرت پر کہ جمیع انبیاء علیہم السلام
کو منوتے ہیں۔ اور ان پر بیان لانے کی تاکید فرماتے ہیں ایونہ کہ تا کہ مذاہب اہل کی سے
نجات پوچھنا نہ چاہو۔ ورنہ عالم افروز کو منہ سے نہ بکھاؤ یعنی حضرت کی نبوت جو تو
انجیل میں جو کچھ تمہاری تخریجات سے باقی رہ گئی نہ چھپاؤ پس اگر تم اب بھی ایمان نہ لائے تو
کب روگے ورنہ تلون کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ قَبَائِلُ حَدِيثُ لَدَا يُدْمِنُونَ۔ اب
میں دُرود پر ختم کلام کرتا ہوں۔ اس بحث کو تمام کرتا ہوں۔ فیہ الرب مسل وسلم علی

امہ۔ مرسین و خاتم النبیین سیدنا مولا محمد وآلہ واصحابہ: جمعین الی یوم الدین
بحث دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم | واضح ہو کہ جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کے خاتم النبیین ہونے میں اور قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا ثابت کر دیا تو

بہم کو ہر دعویٰ کے ثبوت کے واسطے قرآن کی آیت یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے
اور وہیں منقول ہے: تَابِعُوا لِي وَلَا تَتَّبِعُوا سِوَايَ وَلَا تَتَّبِعُوا سِوَايَ وَلَا تَتَّبِعُوا سِوَايَ وَلَا تَتَّبِعُوا سِوَايَ
أَحَدٌ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے ہاں

میں یہاں تک کہ سب انجیل کے نسخوں میں منظر قاری قریط لکھا جاتا تھا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اس سے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی نبوت صاف نہ ہر جوتی ہے تو اس منظر کو بھی ادا دیا کہ اس کے جوئے پر کہ ترجمہ دیل بھی دینی کیے سکی
تفسیر دے۔ مگر وہی دینوشکی منیر اس کی طرف پھیرے گئے کہ روح اتنی ہے وہیں کرگی علی بن قیس تاکہ باطل نہ مٹ
جودت۔ منہ سدا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ درمیان حارثہ حقیقی بیٹے نہ تھے
پس آپ کسی مرد کے باپ حقیقی نہ تھے تاکہ آپ کا بیٹا آپ کے چچے مستحق نبوت کا ہوتا۔ درغلام اسل ہونے میں فرق لازم
آتا ہے دین کی راہ سے آپ سب امت کے باپ ہیں اور سب امت آپ کی اولاد ہیں۔ ۲۔ منہ۔

سورۃ احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قریب قیامت کے آثار میں
آئیں گے پس آپ کے جدی کا نام ثابت ہوا۔

جواب۔ جو دنیا بت کے کوں گے ہذا اور خدا کے مانند شمار کئے جاویں گے اور اس بات
کے خلاف کرنے کا ہم مہربانی نہیں کرتے۔

بحث تیسری۔ آپ کے سب۔ قال اللہ تعالیٰ کُنْزٌ خَيْرٌ مِّنْكَ۔ یعنی تمہارے امت کے
انبیاء سے افضل ہونے پر محمدیہ سب و گور سے افضل ہو۔ وہ یہ ظاہر ہے کہ امت کا
افضل ہونا اسباب کمال دین کے ہے اور یہ کمال دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے تابع
ہے پس سب امت محمدیہ تو مومنوں سے افضل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال سے
ن کی امت کو یہ فضیلت ہوئی اور سب انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں صحیحین میں ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فَضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِوَاسِيَّتِي۔ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے
سب انبیاء پر محمد کو چند چیزوں کے سبب فضیلت دی ہے۔ صحیح ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ كَانَتْ يَوْمَ الْاُخِرَةِ كُنْتُ بِكُمْ الْاَنْبِيَاءِ۔ حدیث کہ قیامت کے روز
میں تو انہیں کہ جینے والوں کا۔ ترمذی اور دہلی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوں اور خیر نہیں یعنی فخر کی وجہ سے
نہیں کہتا۔ در بہت ہی احادیث صحیح میں منقول کی وارد ہیں۔

وہاں عقلی یہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام شرعیات سے کامل ہے جیسا کہ اس کا ثبوت ابھی ہو چکا
ہے اور کامل بہ شریعت کا ثبوت کے کمال کی دلیل ہے پس آپ سب اہل شریعت سے کہ وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کامل اور سب سے افضل ہیں دوم وجہ یہ ہے کہ مشتق کا کمال اور اس

منہ اس کے مروجہ ایک رسول صاحب شریعت و کتب مجتہد عالم ہیں ایک نیز تفسیر پیدا کرتا ہے دنیاوی بادشاہوں
کے نیز قبائل کے نیز وہ اس میں تسلط عظیم ہے۔ پھر جب چھپنے والے میں سب ہرگز نہ ہو کر ایک رسول بھیج دیا ہو
تا پھر گشت ہی میں اس کے بعد بھی نقاب پیدا کرنے میں بچنے کے بعض منہ ہرگز نہ ہو کر رحمت کی جگہ سخت
نعمت سے کہتا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور خاصہ کی سعادت محمد بن دین کے پروردگار منہ ول کے بچے
نعمت سے کہتا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا
نعمت سے کہتا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا
نعمت سے کہتا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا اور انہوں نے نہ کیا گیا

کی زیادتی من حیث ہوا مشتق اس کے مبدی کی کمال اور زیادتی سے ہوتی ہے اور نبی کو لفظ نبوت سے مشتق ہے اور حضرت کی نبوت اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے بہت زیادہ اور کمال ہے چند وجہ سے۔

وجہ اول | یہ ہے کہ آپ کی نبوت خلق کے لئے تاقیامت باقی ہے بخلاف اور انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کی نبوت ایک زمانہ معین تک تھی پس کسی کی نبوت سو برس تک کسی کی اور زیادہ کم رہی اور حضرت کی قیامت تک رہے گی۔

وجہ دوم | یہ ہے کہ حضرت تمام خلق کے لئے جن سے انس تک سب کے نبی ہیں بخلاف اور انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کی نبوت خاص ایک ہی قوم کے لئے تھی پس کوئی ہزار آدمیوں کا کوئی سو کا اور کوئی زیادہ کا نبی تھے شی بد القیاس۔

وجہ سوم | یہ ہے کہ جس قدر حضرت کی نبوت کا اثر ظاہر ہوا اور کسی نبی کی نبوت کا اثر س قدر ظاہر ہوا کیونکہ لاکھوں آدمی حضرت ہی کی حیات میں اور کروڑ ہا آدمی حضرت کے بعد پنے ورہیگئے ہر قوم کے حضرت کے دین میں آئے اور ہر امت میں حضرت کا اتباع انہوں نے کیا اور حضرت کے حرام و حلال کو عمل میں لائے بخلاف اور انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کے سچے متبعین بہت ہی کم ہیں۔

شعبہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے متبعین بھی کچھ کم نہیں بلکہ عیسائی تو آج کل کسی قدر مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔

جواب اول | جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور سب سے پہلے انبیاء کی شرائع و راویان کے ناسخ ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے اتباع کا زمانہ معین اور محدود ہوا مثلاً موسیٰ کے اتباع کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پس قدر زمانہ کے لوگ تو ان کے متبعین کہہ دیں گے اور بعد کے حقیقت میں متبعین نہ ہوں گے بلکہ مخالفین کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یہودی ان کی پیروی نہ کر لیا حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہ ہو گئے اب خیال کرو کہ حضرت کی انتہا کا زمانہ حضرت قیامت تک مشہور ہے اور ان کا زمانہ محدود نہیں ان کے متبعین کسی طرح حضرت کے متبعین سے زیادہ نہیں ہو سکتے مگر ان کے زمانہ بیشمار ہیں حضرت کا تمام عالم کے لئے اتباع ہے اور ان کا خاص نبی اس کے واسطے۔

جواب دوم: ابتداء دو قسم پر ہے ایک حقیقی کہ کل یا جمیع احکام میں متبع ہوں دوسرا غیر حقیقی یعنی رسمی کہ قل یا قلیس احکام کا اتباع اور اکثر کا انکار یا ترک بغفلت پس اگر ہم اول جواب سے قطع نظر کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جو کہ ہم اتباع حقیقی میں ہے رسمی میں جیسا کہ مدار یہ سر یہ حضرت شاہ مدار و شاہ سالار کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان کے متبع نہیں پس ہی طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے حقیقت میں متبع نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو رات کو منائے نہیں آیا بندہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں نہ نکلے تو ریت میں خنزیر و شراب وغیرہ صدا استیہار حرام ہیں اور عیسائی ان کو مباح جان کر عمل میں لاتے ہیں پس سوئے دو ایک اور کسی بات میں عیسیٰ علیہ السلام کے متبع نہیں علاوہ اسکے یہ شریعت جیسے یوں کی اخیر قرن میں ہوئی ہے ہاں قرن اولیٰ یا ثانی میں کچھ لوگ اپنے علیہ السلام کے متبع تھے سو وہ اصل عیسائی بہت ہی کم تھے اور یہودی تو کسی طرح مسووس سے زیادہ ہوجی نہیں سکتے پس جب یہ ثابت ہو کہ حضرت کی نبوت بنسبت و انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ اور کامل ہوئی تو بموجب فقہانہ عدہ مذکور کے آپ سب انبیاء سے زیادہ اور کامل بنی ہیں فائدہ نبیاء عیسیٰ علیہ السلام کا آپس میں ایک دوسرے افضل ہونا قطعاً اثبات ہے قل لعلی و قد نقصنا بعضنا ببعضین علی بعضنا یعنی بعض انبیاء کو ہم نے بعض پر تفصیل دی ہے اور تفصیل بنی خاص کی غلطی سے نہ فی ثریۃ فقہانہ کہین حضرت کی فضیلت پس قرآن اور احادیث صحاح اور اجماع امت سے ثابت گذارنی الشفاۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام جہان کے لئے نبی ہونا قرآن اور احادیث سے بدلت تمام خلق کے نبی ہیں قطعیہ ثابت ہے از انجملہ یہ آیت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَوْنًا نَّاسٍ یعنی ہم نے تجھ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے از انجملہ یہ آیت قل یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رُسُلُ اللّٰهِ بَیِّنَاتٌ لِّکُمْ تَوَکِّسُ اِلَیْهِ اَسْمَیْ کہ اے لوگو! میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف آیا ہوں از انجملہ یہ آیت ہے تَبَارَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدٍ مَّا یُبْکُوْنَ بِعَمَلٍ کَثِیْرٍ مِّنْ قَبْلِ ہِذَا۔ بڑی برکت ہے اس کو کہ جس نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر قرآن اُنارنا کرنا

سند کرب جہاد باب دسویں و باب یازہویں۔ فائدہ سہی اتباع اور حقیقی پیروی نہ ہوگی کہ قوم کو ان کی حیات میں نصیب تھی نہ بعد میں ہوگی گو سارا پرستی و ریت پرستی گونا گونا گوت سے مذہبیت و عیسائی کے متبع ہیں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے حواری بھی ان کی ریت کی کٹ و فٹ پرست رہی کر کے پتے گئے تھے حضرت مسیح نے ان کو مدعوں کا برخلاف حضرت کن قوم کے کہ انہوں نے فٹ و فٹ حواریت میں اپنی جان و مال کو تہسکہ میں ڈال دیا تو کبھی مستند نہ ہوئے و ولیم میور کی تاریخ نو دیکھو یوں ثبوت کیا یہ بھی ایک عجیب و غریب ۱۲ مستند۔

جہن کو اور خدا کے صحیحین میں ہے وہاں البنی یہ ہے فی الحقیقت خاصہ ولعبث واما
 کہ پہلے بنی اپنی قوم خاص کا بنی بنو نضیر اور بنی تمام لوگوں کا بنی بنو اسرہل حضرت مسیح تمام
 جہن کے بنی بنی کچھ سب کی خصوصیت نہیں اور قیامت تک تمام عالم میں مقبول دین آپ
 بنی کا رہے گا اور بنی بنی نہ آئے گا پھر جب تک بنی بنی شخص حضرت کے دین میں نہ آئے گا تو وہ
 وہ بنی بنی عبادت و ریاضت کرے عذاب دائمی سے بچتا نہ پاسے گا جیسے کہ قرآن میں ہے
 نَبِیِّہٖ سَبَّحَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا بِیْنِ دِیْنِ الْاِسْلَامِ سَبَّحَ خُشَّ بُولِ اَدْرِیْہِہٖ سَبَّحَ
 نے پسند کرتا ہوں پس اس سے معلوم ہو کہ سوائے اسلام کے اللہ کے نزدیک اور کوئی دین نہیں
 نہیں وقرآن میں ہے اِنَّ دِیْنَہٗ سَبَّحَ اِلَّا سَبَّحَ اللہ کہ دین مقبول اللہ کے نزدیک ایک اسلام ہی
 ہے وقرآن میں ہے اِنَّ دِیْنَہٗ سَبَّحَ اِلَّا سَبَّحَ اللہ دِیْنًا فَرِحَ یُفْعَلُ مِذَّہٗ وَشَیْءٌ فِی الْاٰخِرِہٖہٗ مِیْنِ الْاٰخِرِہٖہٗ
 یعنی اس نے سوائے اسلام کے اور دین اختیار کیا تو وہ قبول نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں
 بہشت ہی نقصان پانے والی ہے ہونگا کیونکہ اس نے تو سب کا جان کر اور دین اختیار کیا تھا
 اور اس میں بہت سی کمی خاتم کا وہ سب کے حق میں مقرر ہوئی ہیں ان آیات سے
 معلوم ہوا کہ انسان کی نجات بدوین دین اسلام کے اختیار کے نہیں ہوگی اور دین
 اسلام میں بڑا رکن یہ ہے کہ اللہ کو ایک اور محمد صلیب اسلام کو خدا کا رسول بحق سمجھے
 پس اگر کسی نے اللہ کو ایک جان اور محمد صلیب اسلام کو نہ مانا تو اس کی بھی نجات نہ ہوگی چونکہ
 اس کو دین اسلام بسبب قوت ہونے ایک رکن انہم کے حاصل نہ ہوا اور کسی وجہ سے یہ
 علی اللہ صلیب وسلم نے فرمایا ہے قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَرَزَى النَّسْرُ مُحَمَّدٌ
 سَبَّحَ اِلَّا یَسْمَعُ وَاَحَدٌ مِّنْ هٰذِلَا لَا مَرَّةً یُّنَادِیْ وَلَا یُفْرِغُ اَنْ یُّنَادِیْہُمْ وَیَسْمَعُ
 بالذاتی رسالت بدہ کا کہن من صحابہ منہ رر محمد کہ مجھے قسم ہے اس کی خبر کے
 ہوتا ہے میری جان سے کہ اس تمام مہم میں سے کہ جس کی طرف ہیں رسول ہو کر یہ ہوں جو شخص کہ
 اس کی خبر میری خبر پہنچے خدا وہ ذی ہود کی ہونے اتفاق اور پھر جو یہ ایمان نہ لائے اور کسی حالت میں
 مرجو دے تو وہ بد مشک ہمیشہ عذاب میں رہے گا کہ حضرت نے فرمایا کہ جس کو میری خبر پہنچی ہے وہ
 ہو کہ جن لوگوں کو حضرت کی خبر پہنچی ہے کہ یہ دس اور پانچوں کے بعض لوگ ان کو فقہ اللہ کا ایک بنی بنی ہے

کیونکہ اس کو عقل دریافت کر سکتی ہے اور حضرت پر ایمان لائے ہیں وہ بے خبر لوگ مجبور ہیں قال
ابن مسعود علیہ السلام اُمِرْتُ اَنْ اَدَا تِلْ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
الحديث رواہ مسلم والبخاری حضرت نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم الہی یوں ہوا ہے کہ میں تمام عالم سے
جہاد کئے جاؤں جب تک کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی نہ دیں اور
بہت سی احادیث صحیحہ و آیات قرآنیہ اس مطلب پر شاہد ہیں پس وہ جو بعض کم عقل یہ کہتے ہیں کہ
اپنے دین پر مضبوط رہنا چاہیے سب دین اس کے ہیں سب کو خدا بخشنے کا محض غلط ہے اور یہ
بھی غلط ہے کہ جو بعض نادان کہتے ہیں کہ فقط اللہ کو ایک جاننا نجات کے لئے کافی ہے اور دلیل
یہ لاتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا حالانکہ یہاں
حضرت کی رسالت کا ذکر نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نے اختصار کے واسطے اول جزیر کو
ذکر فرمادیا ہے ورنہ لا الہ الا اللہ تو یہود بھی کہتے تھے۔ حالانکہ ان کو نجات کے واسطے محمد کی رسالت
کا ذکر کرنا شرط ہے اور بدون اس کے وہ اہل تار ہیں۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں ان کے
اہل تار ہونے کی تصریح ہے۔

عمران کا ذکر | حضرت صلعم کو معراج ہوئی اور جاگتے میں رات کو براق پر سوار ہو کر مکہ سے
بیت المقدس پہنچے وہاں سے آسمانوں پر گئے پھر آگے جہاں تک اللہ نے چاہا اس رات میں جنت و
دوزخ کی بھی سبکی نماز پانچ وقت کی وہیں فرشتے ہوئی۔ رات کو حضرت کا مکہ کی مسجد الحرام سے ہر
اتنی تک یہ کرنا اس آیت سے ثابت ہے۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ یَسْجُدُ بِیْسَلَامٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ جَا مُسْجِدًا اِلٰی قُبٰطِیْنِ۔ (یعنی پاک ہے وہ جس نے میری رائی اپنے بندے (محمد علیہ السلام)
کو مسجد الحرام سے مسجد قبطی تک رات میں الیہ اور باقی تفصیل احادیث صحاح میں مذکور ہے کہ
قد مضیٰ لک ان کا حدیث کو پہنچ گیا ہے اگرچہ بالحنسوس ایک ایک روایت جو احادیث ہیں
منکر کے لئے خوف کفر ہے۔

سوال | بعض لوگ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں اور جسم سے فقط بیت المقدس تک جانا
مانتے ہیں آسمانوں پر روح کے ساتھ جانا ثابت کرتے ہیں اور یہ دلیل لاتے ہیں کہ معراج
معراج کی نسبت یوں فرماتے ہیں مَکَانَ دُرِّیَا صَاحِبَتِہٖ کہ ایک خواب سچا تھا اور عائشہ

رضی اللہ عنہا سے بھی یوں منقول ہے مَا فَقَدْ جِسْمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ
کہ معراج کی رات آنحضرت صلعم کا جسم مبارک گم نہ ہوا اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا
جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ یعنی جو خواب کہ ہم نے تجھ کو اسے بنی دکھلایا تھا۔
اس کو لوگوں کے حق میں فتنہ بنا دیا۔

جواب ایہ ہے کہ اول تو یہ روایتیں کہ جو عائشہؓ اور معاویہؓ سے معراج کے بارے میں منقول ہیں
ان احادیث صحاح کے مقابلہ میں کہ جن میں صاف جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا مذکور ہے صلاحیت
نہیں رکھتیں پس شاذ قرار دی جائیگی دوم اگر ان کو بہمہ وجوہ تسلیم بھی کیا جاوے تب بھی
مخالفت کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آنحضرتؐ کو سوائے معراج جسمانی کے خواب میں بھی کئی بار معراج
ہوئی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ان روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت کو خواب میں معراج ہوئی
پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی بیداری میں معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوئی سو ہم معاویہؓ سے
مکہ میں ایمان لائے ہیں اور حضرت کو معراج کئی برس پہلے ہوئی سو ان کی روایت اس معاملہ میں
ان صحابہ کے مقابلہ میں کہ جو اس وقت موجود تھے معتبر نہیں چہاں رحم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کے قول سے مخالفت کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جسم روح
سے جدا نہ ہو مع جسم کے روح ادھر گئی اور قرآن کی آیت کا یہ جواب ہے کہ خوب یہی آیت ہمارے
مدعا کے لئے دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس معراج کی نسبت فتنہ فرماتا ہے اور یہ
ظاہر ہے کہ خواب میں آسمانوں پر تشریف لے جانا فتنہ نہیں ہو سکتا۔ کس لئے کہ خواب کی بات کو
لوگ ایسا مستبعد اور عجیب نہیں سمجھتے کہ اس کی تہذیب کر کے کافر اور مرتد ہو جاتے اور شوغل
مچاتے ہاں اگر کوئی جسم کے ساتھ حالت بیداری میں افداک پر جانا بیان کرے تو اس کو البتہ عوام
بیدار اور عجیب جانا کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ حضرتؐ نے جسم کے ساتھ حالت بیداری میں افداک
پر جانا بیان فرمایا تھا سو وہ لوگوں کے حق میں کہ جو ضعیف الایمان تھے فتنہ ہو گیا پس ضرور ہوا
کہ روایا کے معنی اس آیت میں خواب کے نہ کہے جاویں بلکہ روایت بصری مراد لی جاوے کیونکہ لفظ
رویاء کچھ خواب ہی کے واسطے مخصوص نہیں۔

سوال ۱۔ محمدؐ لوگ حضرت کے جسم اظہر کا فداک پر جانا اس دلیل سے محال سمجھتے ہیں کہ آسمان
لے حاشیہ ۸۳ پر دیکھئے۔

میں دروازہ ہے کہ حضرت اس میں سے اوپر گئے ہوں کیونکہ تمام آسمانوں کا مقتضی طبعی ایک ہے اور ایک حاجت ہے پھر بلا مرجح کیونکہ دروازے ہو سکتے۔ اور نہ آسمان ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں کہ آپ توڑ پھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے ہوں کیونکہ فلکیات میں یہ محال ثابت ہو چکا ہے۔

جواب | یہ ہے کہ ادل تو وحی کے مقابلے میں کسی کی عقل کا اعتبار نہیں ہے چنانچہ اس کا بیان پہلے گزرا دوم آسمان میں دروازہ نہ ہونا تمہارے نزدیک اس پر مبنی ہے کہ اللہ کے ارادے اور اختیار سے آسمان پیدا نہیں ہوئے بلکہ بایجاب بے اختیار پیدا ہوئے ہیں سو یہ بالکل منطقی ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے گزرا پس ممکن ہے کہ اس قادر محنت نے آسمانوں میں دروازے رکھے ہوں اور ان سے حضرت اوپر تشریف لے گئے ہوں اور جو شخص دروازہ کا آسمان میں ہونا محال کہے اس کو لازم ہے کہ ثابت کرے۔ سو ہم اس بات کے تم بھی قائل ہو کہ آسمان منطقہ کی جائے سے بہت تیز رفتار ہے اور قطبین کی جائے بالکل ساکن ہے۔ اور اس کے بھی قائل ہو کہ آسمانوں میں تداویر ہیں اور کوئی حاوی اور کوئی محوی ہے اور کہیں بہت دل اور کہیں سے نہایت پتلا ہے کہ اس کو سطح جوہری کہیں تو بجا ہے اور ایک جسم آسمان میں سے نہایت روشن ہو گیا ہے کہ اس کو بسبب زیادہ نورایت کے آفتاب اور سورج سے کم کو ماہتاب اور اس سے کم کو ستارہ کہتے ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اور بہت سے اختلافات آسمانوں میں تمہارے نزدیک بھی مسلم ہیں پس اگر کوئی قادر مختار مرجح نہ تھا اور سب افلاک کا مقتضی طبعی ایک تھا تو یہ اختلافات بعید کیوں ہوئے ہر جگہ یکساں کیوں نہ ہوا پس جو جواب تم اس کا دو گے وہی ہم دروازے ہونے کا دیں گے۔

پیارم جن مقدمات سے حکما نے آسمانوں کا ٹوٹنا پھوٹنا محال ثابت کیا ہے وہ مقدمات ہی

سے نہ شبہ منہد مثلاً اس غلط فہمی میں اشارہ ہے جس جواب کی طرف کہ جس کے اہل حقیقت قائل ہیں اور وہ کہ انسان و ترکیب کرتے کرتے یہاں تک لطافت آجاتی ہے کہ جسم بھی بمنزلہ اورنگوں کے روح کے لطیف ہو جاتا ہے پس آنحضرت ﷺ کا ہر نفس سے کامل ترین میں آپ کا جسم مبارک روح کا اثر رکھتا تھا اور لطیف چیزوں کا آسمان سے بے پھٹے ٹٹے پار لکنا ایسا ہے کہ بیجا نظر آئے نہ سے پار ہونا اور یہی وجہ تھی کہ علیؑ تو ان مشہور آنحضرت صلعم کا سایہ نہ تھا اور اسی وجہ علوی طرف آنحضرت حضور ﷺ میں تشریف لے گئے چونکہ اور انبیاء کو یہ لطافت و اس درجہ ذکیہ حاصل نہ تھا معرفت جسمانی نہ ہوئی نہ امنہ و عیسانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و آسمان پہنچا مانتے ہیں اور حضرت الیاسؑ و ادریسؑ کا آسمانوں پر جانا بھی ان کی کتابوں میں مذکور ہے پھر جب وہ محال نہیں تو کیا

بالکل بے اصل ہیں آج تک کسی سے ان کا ثبوت کامل نہیں ہوا پنجم اگر یہی تسلیم کیا جاوے تو حکم کی دلیل سے فقط نویں آسمان کا اڑنا پھٹنا محال ثابت ہوتا ہے اور نہ آسمانوں کا پس یہ ہمارے مدعا میں غلط انداز نہیں کیونکہ ہم حضرت کی معراج نویں آسمان سے باہر نہیں کہتے بلکہ سمٹھویں یا نویں تک کہتے ہیں۔ فائدہ شب حراج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنا صحابہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اس کے قائل ہیں عائشہ صدیقہ اور چند صحابہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا تھا۔

اسی طرح حضرت کی اُمت قال اللہ تعالیٰ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ بَلَايَةٌ اور سُبَّانَ تُولَّوْنَ مِنْهُ فَتُجْزَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آیا ہے یعنی اسی طرح ہم نے تم کو اچھی امت بنایا تاکہ قیامت کو تم اور سب لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو گا اور یہ ظاہر ہے کہ جس پر کوئی گواہ آتا ہے تو وہ اس ادلی اور بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر گواہ بھی ولیہ بھی ہو تو اس کی گواہی کا کیا اعتبار ہے پس اُمت محمدیہ کو اللہ نے سب لوگوں پر گواہ بنایا پس بموجب بیان سابق یہ سب سے ادلی اور بہتر ہوتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے سردار محمد علیہ السلام سب اور اُمتوں کے سرداروں سے افضل ہیں تو ہم ان کے متبعین سے افضل ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس امت کو دین کامل اور پورا دیا گیا ہے جو کچھ کہیں سے ثابت ہوا۔ بخلاف اور اُمتوں کے کہ ان کو ناقص ملا تھا لہذا منسوخ ہو گیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ اُمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے بخلاف اور اُمتوں کے کہ کوئی موعیٰ کو نہیں مانتی نہ ان کے نبی کو کوئی محمد علیہ السلام کو نہیں مانتی اور سرس کا یہ ہے کہ اور اُمتوں کے واسطے بحسب وقت مختلف بہت تھیں اور اگر کم اور اس اُمت کے واسطے محنت کم اور اگر بہت چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی اور یہود و نصاریٰ کی یہ مثال ہے کہ جب ایک شخص نے کسی کو مزیدوی پر مقرر کیا کہ آدھے دن تک ایک تیراٹھ دوں گا۔ پس وہ یہود ہیں اور نصف نہار تک ایک ایک تیراٹھ پر کام کیا پھر اس نے کہا کہ نصف نہار سے جو کوئی عصر تک

کرنے کے واسطے برکت دیتا ہے دیکھو ایک ایک ہاں شخص توڑ سکتا ہے پس جب بہت سے ہاں جمع کئے جاویں تو ان کو ہر شخص نہیں توڑ سکتا پس حکم مجموعہ کا احاد کے حکم سے غیر ہے۔

تمام انبیاء پر ایمان | الغرض اول نبیوں کے آدم علیہ السلام اور سب سے آخر محمد علیہ السلام ہیں۔ اور درمیان ان کے بہت انبیاء ہوئے ہیں بے گنتی کے سب پر ایمان لانا چاہیے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اگرچہ بعض احادیث سے انبیاء علیہم السلام کی تعداد ثابت ہے چنانچہ امام احمد نے ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء علیہم السلام کی تعداد پوچھی پس آپ نے فرمایا ایک لاکھ چونتیس ہزار ہیں کہ ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور بعض روایتوں میں دو لاکھ چوبیس ہزار دوسری ہیں ایک لاکھ چونتیس ہزار۔ نہ دلت صاف دلالت کرتا ہے کہ حضرت نے صبر نہیں کیا پس اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار ہی پر ایمان نہ لیں تو باقی انبیاء کا انکار لازم آدے گا اور اگر دو لاکھ چوبیس ہزار پر ایمان لادیں تو دوسٹھیں پیش آویں اور یہ کہ پہلی روایت کے بموجب غیر انبیاء کو انبیاء کہنا پڑے دوسرے یہ کہ احتمال ہے کہ کوئی اور روایت ہو کہ اس میں اس سے بھی زیادہ تعداد ہو تو اور انکار لازم آدے پس بے تعداد مجہلاً سب پر ایمان آدے اور سب کی محبت دل سے رکھے اور جب کسی کا نام نہ تو علیہ السلام کہے اور جب حدیث کا نام آدے تو رضی اللہ عنہ کہے اور اکابر دین کا نام آئے تو رحمہ اللہ کہے فائدہ اکثر جگہ بنی اور دل کے ایک ہی معنی مراد لئے جاتے ہیں لیکن کبھی بنی اور رسول میں فرق کرتے ہیں پس بنی کو کتاب در دین جدیدہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ موتی اور عینی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور جس کو کتاب اور دین جدیدہ نہ ملا تو وہ فقط بنی ہے۔ اور اس کو رسول نہ کہیں گے۔ پس ہر رسول بنی ہے اور ہر بنی رسول نہیں واللہ اعلم۔ فائدہ۔ سب بنی مرد آزاد ذمی نسب معصوم تھے اور کسی میں کوئی ایسا عیب نہ تھا کہ عوام اس کے سبب ان کو حقیر جانیں اور احکام الہی کو نہ مانیں۔

فصل ۶۔ کتب الہیہ کے بیان میں

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں تماری ہیں جو کچھ ان میں ہے سب حق ہے رسول کو جس طرح جزا کی سزا کی گئی ہے اس طرح کتاب بھی دی جاتی ہے کہ اس پر لوگ ایمان لادیں اور عمل کریں جن چیزوں کا اللہ نے انہیں منع کر دیا ہے اس سے باز رہیں و جب تک حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور پہلے لوگوں کا ثواب عذاب سن کر

عبرت پکڑیں اور جو غیب کی خبریں اس میں ہوں ان کو سچ جانیں اور جو صفات الہی اس میں مذکور ہوں ان پر ایمان لادیں کتاب الہی میں اثبات توحید رد شرک و کفر جزا و آخرت کا ذکر بھی ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس۔ اور یہ کتاب اس رسول کی امت کے لئے بمنزلہ قانون کے ہوتی ہے۔ فائدہ شرح عمدہ میں لکھا ہے کہ کل آسمانی کتابیں ایک سو چار ہیں ان میں سے چھوٹے چھوٹے پچاس صحیفے حضرت شیدائے پروردگار ہیں حضرت ادریسؑ پروردگار حضرت برہنہؑ پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پر اترے اور چار بڑی بڑی کتابیں ان چار انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں کہ تفصیل ان کے آگے آتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ لیکن یہاں بھی مجسلاً بے تعداد کے سب کو حق جانے۔

کتاب سماوی | ان میں سے تورات موسیٰ پروردگار اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی بنی اسرائیل کی ہدایت کو اول تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے بعد داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی لیکن تورات کے احکام کو بدستور قائم رکھا بعد اس کے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ اس میں تورات کے سخت و دشوار احکام کو منسوخ کر دیا گیا جن بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا اور اپنے زعم میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے منت ہیں سو وہ یہود کہلاتے ہیں اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن محمد علیہ السلام کو یہود کی طرح نہ مانا سو وہ نصاریٰ کہلاتے ہیں۔ ان کتابوں میں ہمارے بنی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں اور آپ کی ہجرت کی جگہ اور آپ کے صحابہ خصوصاً خذراؑ کا حال بھی مندرج تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ بیت المقدس میں تشریف لے گئے اہل کتاب نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کی خبر ہماری کتابوں میں لکھی ہے اور شہر کے دروازے کھول دیئے جیسا کہ کچھ کچھ نشان اب بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہود و نصاریٰ پہلے اول صدیوں میں بڑے بڑے سخت حادثے پڑے کہ جس کے باعث سے تورات و انجیل میں تغیر کلی

۱۔ اور انبیاء بنی اسرائیل پہلے کلام الہی المسموع تھا جب کہ تمنا و لیسعیا وغیرہ جن کے صحیفے محفوظ نہ رہے اب تک اہل کتاب نے جمع کر رکھے ہیں جو مجموعہ بائبل میں شامل ہیں اور بہت سے مفقود ہو گئے مگر ان صحیفوں کی صحت میں شک ہے کہ دراصل انہیں کے یہ نہیں اور میں تو محرف ہیں کہ نہیں ۱۲ مسند۔ فائدہ۔ کتاب نازل ہونے کے یہ معنی نہیں کہ لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اترے بلکہ بنی کے دل پر مضامین الہام ہوتے ہیں وہ ان کو جن کر رہا ہے۔ کتاب کلام کتاب ہی ہے۔ ۱۳ مسند فائدہ۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہود بنی اسرائیل ہیں۔

کے عہد میں عیسائیوں پر بڑے بڑے حادثے پڑے تلاش کر کے کتابیں جلائی جاتی تھیں لوگ قتل کئے جاتے تھے اس میں بھی بہت تغیر و تبدل آگیا۔ پھر یونانی زبان میں ترجمے ہوئے ان میں ترجمہ کرنے والوں کی بھول چوک سے بہت تغیر ہوا۔ یہاں تک کہ ان ترجموں کی اصل بھی جاتی رہی پھر اس میں بھی خود غمنوں نے طرح طرح کی کمی زیادتی کی اور اس کی کیفیت آج کل کی انجیل دیکھنے سے خوب واضح ہوتی ہے اور اس بحث کو علماء دین نے اپنی کتابوں میں خوب ثابت کیا ہے الحاصل یہ تو رات و انجیل اب نہیں ہے تاریخ کے طور پر کچھ کچھ حالات عینی و موسیٰ علیہما السلام کے اور کچھ معنایں تو رات و انجیل کے جمع کر لئے ہیں اب ان کو تو رات و انجیل کہتے ہیں۔

قرآن مجید اور قرآن مجید سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا حضرت صلعم ابتدا عمر سے ہی ہمیشہ یاد الہی میں رہا کرتے تھے لہذا آپ کو تنہائی مرغوب تھی کئے پاس ایک پہاڑ میں غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں اس میں تنہا بیٹھ کر یاد الہی کرتے تھے کئی روز کا کہنا پہنچا اس میں لے جایا کرتے تھے کبھی آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دسے آیا کرتی تھیں پس جب آپ کی چالیس برس کی عمر ہوئی اسی غار حرا میں جبریلؑ آپ کے پاس وحی لائے اور کہنے لگے کہ پڑھ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں پھر جبریلؑ نے اسی حرج سے کہا پھر آپ نے فرمایا آخر جبریلؑ نے سورہ اقرا یا شمد بک ما لک تعلم تک پڑھی آپ اس کیفیت سے پہلے واقف نہ تھے گھبرا کر گھر تشریف لائے خدیجہؓ سے سب قصہ بیان کیا۔ خدیجہؓ حضرت کو ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں اور ورقہ بن نوفل انجیل خوب جانتے تھے سن کر کہنے لگے یہ جبریلؑ ہیں۔ اور جس رسول کے پاس آئے ہیں لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور کاش جب قریش آپ کو مکہ سے لے آئے ہیں گے میں بھی جہان ہوتا کہ آپ کی خوب مدد کرتا اور قبل نبوت کے سوائے ورقہ کے

۱۔ خدیجہؓ غویہ کی بیٹی قریش میں بڑی ذی عزت اور مالدار مشہور تھیں جب حضرت سے ان کا نکاح ہوا ہے لوگوں کی تکفیر پامیس رہی و حضرت کی چوبیس برس کی عمر تھی عسرت سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے بعض علماء کے نزدیک سب نبوتوں سے افضل تھیں اور بعض کے نزدیک حضرت عائشہؓ یا فاطمہ الزہراءؓ افضل ہیں ۲۔ مسند فائدہ۔ علماء سے اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ توریت و انجیل کتب میں جہاں تک احکام و قصص قرآن کے موافق ہیں تو صحیح ہیں و جہاں مخالفت ہیں اگر وہ احکام ہیں تو ان کو منسوخ کہیں گے و نہ خطیہ سمجھنا کہ اسلام نے تمام انجیل کو باطل منسوخ کر دیا نہ خطیہ بھی ہے ۱۲ مسند۔

اور بہت سے رہبان اور قیسیں آپ کے منتظر تھے اور شب و روز یہی دعا مانگتے تھے اور درخت پتھر
 آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتے تھے پھر چھ مہینے تک آپ پر کوئی آیت یا سورت نازل نہ
 ہوئی پھر سورہ مدثر نازل ہوئی پھر قرآن پلے در پلے اترنا شروع ہوا۔ تیرہ برس تک حضرت مکہ میں
 رہے۔ حسب حاجت تیرہ برس تک قرآن نازل ہوا۔ رفتہ رفتہ لوگ ایمان لائے اور دین حق میں
 آنے لگے چنانچہ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علیؑ اور عورتوں میں حضرت خدیجہؓ نبی علیہ السلام کی بیوی
 اور بڑے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہم ایمان لائے اور اللہ کے دین میں داخل ہوئے
 پھر رفتہ رفتہ اور لوگ بھی ایمان لائے جب کفار قریش نے یہ دیکھا تو آنحضرتؐ صلعم در سب مومنین
 کو طرت طرح کی تکلیفات دینا شروع کیا۔ حضرت نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی اور قریب ستر
 صحابہ کے کہ ان میں سے حضرت عمرؓ چچا زاد بھائی جعفرؓ طیار بھی تھے ملک حبشہ میں چلے گئے اور وہاں
 کا بادشاہ نجاشی بھی ان لوگوں سے حضرت صلعم کا حال سن کر ایمان لایا اور خود حضرت مع ابوبکر
 صدیقؓ کے حکم الہی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے مدینہ کے لوگ بہت تو حضرت پر پہلے ہی سے
 ایمان لا چکے تھے لہذا حضرت صلعم کے آنے کی خبر سن کر صدا آ دی استقبال کو جاتے تھے آخر جب
 تشریف لائے چند روز قیام کیا کہ مدینہ سے قریب دو تین کوس کے فاصلے پر ہے ٹھہرے پھر مدینہ
 میں آئے ابویوب انصاریؓ کے گھر ٹھہرے پھر تو اور باقی لوگ بھی ایمان لائے دس برس تک
 مدینہ میں رہے اسلام کو بڑی قوت ہو گئی کفار سے جہاد شروع ہوا بڑی لڑائی سب سے
 پہلے بدر میں واقع ہوئی وہاں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی پھر اُحد کی لڑائی ہوئی اسی طرح بہت
 سی لڑائیاں کفار سے ہوئیں آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا پھر مکہ کو بھی حضرت صلعم نے
 فتح کر لیا۔ تمام اہل مکہ بھی ایمان لائے آپ کی حیات میں دو دو مہینے کی راہ تک عرب میں اسلام
 پھیل گیا تھا۔ حضرت صلعم کے بعد حضرت کے صحابہؓ نے روم و شام ایران و مصر وغیرہ بڑے بڑے
 ملک فتح کئے۔ چند روز میں جہاں کے چہار طرف اللہ نے اپنا دین پھیلا دیا۔ ہر طرف دین حق
 کا نشان بلند ہو گیا۔ گیارہویں برس ربیع الاول کے اول عشرہ میں پیر کے دن صبح کے وقت
 تریسٹھ برس کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے فانی ہو چھوڑا اور ملک جادوئی
 کی طرف منہ موڑا اس دس برس کے عرصے میں بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے

حسب حاجت باقی قرآن نازل ہوا پس کل قرآن تیس برس میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت آسمان کے لئے نازل ہوا حضرت معلم کے دو بروہو دیں سے بھی چند نذرات کے عالم عبداللہ بن مسعود وغیرہ جیسے ایمان لائے۔ اور نصاریٰ میں سے بھی بہت لوگ انجیل کے عالم کہ ان کی تفصیل کتب میں موجود ہے ایمان لائے فائدہ کیفیت قرآن کے نزول کی جیسا کہ طہرانی و عالم و بہیقی و نسائی و ابن شیبہ و ابن مردویہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے یوں ہے کہ رمضان میں لیلہ القدر کو کل قرآن ایک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا اور آسمان دنیا میں ایک جگہ بیت العزت ہے وہاں رکھا گیا۔ اور جبریلؑ نے وہاں کے ملائکہ سفرہ کرام پر رہ کر لکھوا دیا۔ پھر بقدر احتیاج تھوڑا تھوڑا تیس برس میں حضرت صلعمؑ پر نازل ہوا کما قال تعالیٰ اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی ہم نے تمہارا اس کو لیلۃ القدر میں وقال تعالیٰ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کذا فی الاتقان فائدہ۔ پس جب حکم ہوتا تھا تو جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے دیکھ کر یا خود اللہ تعالیٰ سے تملیق پا کر درس کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے قالہ الطیبی کذا فی الاتقان۔

سہ کیونکہ اگر دفعتاً نو نو نوں کو حفظ کرنا مشکل پڑ جاتا۔ آخر تو رات و نخل کی طرح کمی زیادتی ہو جاتی دوسرے سب احکام کو وہ نئے نئے اسلام لائے ہوئے لوگ جو کہ کفر و رسوم جاہلیت کے عادی تھے ہر شکل ملتے ۱۲ منہ سے از انجملہ نجاشی شاہ حبشہ و ہرقل شاہ روم و جارد بن انعلیٰ ہیں ۱۲ منہ سکہ کلام حقیقت میں منکرم کی ایک صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے سوہ نازل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ نزول لغت میں اوپر سے نیچے اترنے کو کہتے ہیں پس یہاں نزول کے معنی مجازی مراد ہیں پس جس نے یہ کہا کہ قرآن ایک معنی قائم ہیں اس کی ذات کے ساتھ اور اسی وجہ سے قرآن کو اس کی صفات کی مانند قائم کہتے ہیں سو اس کے نزدیک اس کے نزول سے مراد ہے کہ لوح محفوظ میں اس نے ایسے کلمات اور حروف پیدا کر دیئے ہیں کہ جو ان معنی پر دلالت کرتے ہیں پھر لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہوا۔ نزول ہونے کے بھی یہی معنی ہیں کہ بیت العزت میں ان حروف اور کلمات کو ثابت کر دیا اور جس کے نزدیک قرآن سنانہ کا نام ہے تو اس کے نزدیک اس کے نزول کے یہ معنی ہیں کہ لوح محفوظ یا بیت العزت میں انہیں الفاظ کو ثابت کر دیا سو اس بنا پر اس کے نزدیک قرآن قدیم نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ میں ثابت کر دینے کی کیفیت معلوم نہیں کہ کیسا ہے۔ اور نبیاء علیہم السلام پر کلام الہی نازل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ خدا فرشتہ کو تملیق روحانی فرمادے یا لوح محفوظ میں ان کے اوپر دلالت کرنے والے حروف و کلمات ثابت کر دیئے۔ پھر فرشتہ وہاں سے ان کے پاس لادے کذا فی الاتقان

لیکن الفاظ اور معانی سب جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لاتے تھے اور بعض دفعہ مضمون اور معانی اللہ کی طرف سے اور اپنی عبارت سے حضرت صلعم کو سناتے تھے لیکن اس قسم کا نام سنت ہے نہ قرآن کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں کذا فی الاتقان فائدہ۔ علما نے حضرت صلعم پر وحی نازل ہونے کی چند کیفیات نقل کی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صلعم کے پاس جبریل جس کی آواز سے آتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے احمد نے اپنی سند میں عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت صلعم سے عرض کیا کہ آپ کو وحی آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے پس فرمایا کہ میں ایک جس کی سی آواز سنتا ہوں پھر وہ آواز بند ہو جاتی ہے اور ہر بار میں یوں نطن کرتا ہوں کہ شاید اس سے میری روح قبض ہو جائے گی۔ خطاب نے کہا ہے کہ یہ آواز وحی کے فرشتے کی تھی اور حضرت پر اول کلام خلط ماطنہ ہوتا تھا یہاں تک کہ آخر کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ حضرت کو وحی آنے کی پہلے اطلاع ہو جائے تاکہ کسی طرف کا خیال باقی نہ رہے۔

دوئم یہ کہ جبریل آدمی کی شکل میں ہو کر آتے تھے اور حضرت کو کلام الہی پہنچاتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ احیاناً تمثل الی الملک رجلاً فیکلمنی فاعی ما یقول۔ کہیں فرشتہ آدمی کی صورت میں آتا ہے پس مجھ سے کلام کرتا ہے سو میں جو وہ کہتا ہے خوب سمجھ لیتا ہوں سوئم یہ کہ خواب میں اگر فرشتہ آپ سے کہہ جاتا تھا سو قرآن میں کوئی آیت یا سورت اس طرح نازل نہیں ہوئی ہاں سنت نازل ہوئی تھی چہاں سوئم یہ کہ خود اللہ تعالیٰ حضرت صلعم سے کلام کرتا تھا یا تو علیگتے ہیں جیسا کہ شب معراج میں کلام کیا تھا یا خواب میں جیسا کہ حدیث معاذ میں ہے۔

انسانی دبی فقال فیما یختصم املا الا علی فائدہ جب جبریل علیہ السلام کچھ آیات قرآن کی حکم میں آپ کے پاس لاتے تو حضرت صلعم کا تجس سے فرماتے تھے کہ ان آیات کو کہ فلاں سورت کی ہیں سی دیت

فائدہ یہ آواز جبری مقتضی کے نزدیک قوی جسمانیہ و قوی ملکوتیہ کے باہم مقابلے سے پیدا ہوتی تھی جیسا کہ بخاری نے کے وقت جو دونوں قوتوں میں مقابلہ پیدا ہوتا ہے جھنجھٹ کی آوازیں سنائی دیا کرتی ہیں وحی کے وقت قوت ملکیت نہایت زور پر ہوتی ہے اور جسمانی قوتوں پر صدمہ پڑتا تھا یہاں تک کہ حضرت صلعم پر ظاہر میں بیہوشی عیاں ہو جاتی تھی اور چہرہ مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا اس وقت آپ روحانی عالم میں ہوتے تھے جبریل امین کو دیکھتے تھے اور جو کچھ وہ لاکر آپ سے کہتے تھے اس کو دوس میں محفوظ کرتے تھے اور جو بجز وہ زیادہ ہو جاتا تھا تو خود خدا سے ہم کلام ہونے تھے جو کچھ ارشاد ہوتا تھا وہ قرآن تھا۔ ۱۲ منہ۔

میں کچھ دو سو کا تب اس آیت کو جہاں کی ہوتی تھی وہیں لکھ دیا کرتے تھے چنانچہ امام احمد
اور ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے وکان اذا نزل علیہ شئ دعا بعض من کان
یکتب فیقول صنعوا لھو کا آلاء الایات فی سورۃ التی یدکر فیھا کذا وکذا یعنی جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوتا تھا تو آپ اپنے بعض کاتبوں کو بلا کر فرمادیتے کہ ان آیات
کو فلاں سورت میں لکھ دو۔

ترتیب قرآن مجید | اور سبب یہ تھا کہ قرآن مجید کی اصل ترتیب لوح محفوظ کے مطابق
اس طرح تھی کہ جواب تک حضرت کے زمانے سے چلی آتی ہے کہ اول سورہ فاتحہ ہے پھر
سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران علیٰ ہذا القیاس لیکن نازل ہونے میں یہ ترتیب نہ تھی کہ اول کی سورت
اول نازل ہو اور بعد کی بعد میں بلکہ جس وقت جس سورت یا آیت کی ضرورت ہوتی تھی خواہ وہ
سورت یا آیت اول کی ہو خواہ بعد کی تو جبریل علیہ السلام اس کو آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس لاتے تھے اور حضرت اس کو اس کے موقع اصلی پر لکھوا دیتے تھے۔ چنانچہ تمام قرآن مجید حضرت
کی حیات میں با ترتیب لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا اور بہت سے حافظوں کو یاد ہو گیا تھا انہوں
نے بارہا حضرت کو سنا دیا تھا اور ہر شخص خصوصاً حفاظ ہر روز پڑھا کرتے تھے اور آپس میں ایک
دوسرے کو سنایا کرتے تھے لیکن حضرت نے اپنی حیات میں کسی وجہ خاص سے قرآن کے اجزاء
کو ایک جلد میں جمع کر کے نہ لکھوایا تھا پھر حضرت کے بعد ملک یامہ میں سیامہ کذاب کافر سے
صحابہ کی زانی ہوئی انجام کار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی سے وہ نامراد مار گیا
لیکن بہت سے حافظ اس جہاد میں شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے
کہا کہ اس جہاد میں اگر حافظ شہید ہو گئے۔ اگر ای طرح دو ایک بار پھر حافظ شہید ہوئے تو خوف
ہے کہ کوئی حافظ قرآن نہ رہے گا اور نثرات میں کمی ہو جائے گی۔ چونکہ تمام قرآن ایک جلد میں جمع
نہیں ہے بلکہ متفرق اجزاء میں ہیں جب حافظ نہ رہیں گے تو ممکن ہے کہ ان اجزاء میں سے کوئی جز رہ جائے
رہے اور قرآن میں کمی ہو جائے پس بہتر یہ ہے کہ ان اجزاء کو حافظوں سے مقابلہ اور صحت کر کے
ایک جا جمع کرادیجئے۔ پھر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ حضرت نے اپنی حیات میں جمع نہ

سے چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے بچے حافظ تھے اور ان کو کل قرآن با ترتیب
مستور خاص میں یاد تھا ۱۲ منہ ۱۰

کیا اب نئی بات کیونکر کی جاوے پھر عمرؓ نے کہا کہ واللہ اس میں مصلحت ہے پھر ابو بکر صدیقؓ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تو ذرا ملے لگے واللہ اسے عمرؓ تم پر کھتے ہو پھر صدیق اکبرؓ نے زید بن ثابتؓ انصاریؓ کا نب وحی سے یہی تقریر کی اور آخراہوں نے بھی کئی بار اسی طرح سے گفتگو کی۔ آخراہ کو بھی اس کی مصلحت معلوم ہوئی تو انہوں نے سب لوگوں کے ہاں کے اجزاء منٹا کے اور حافظوں سے مقابلہ کر کے ایک جلد میں مجتمع کر دیا یہ مصنون صحاح میں ہے پھر وہ قرآن زید بن ثابتؓ کا لکھا ہوا ابو بکرؓ کے پاس رہا ان کے بعد عمرؓ کے پاس رہا ان کے بعد ان کی بیٹی حفصہ ام المومنینؓ کے پاس رہا۔ فائدہ۔ ترمذی نے ابی بن کعبؓ سے روایت کی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ سے کہا کہ اے جبریلؑ! میری اُمت میں ان پڑھ لوگ بہت ہیں اور ان میں بدھیاں اور بڑے بڑے عمر کے اور غلام لوگ بیگانے مابعدار اور صغیرین ہیں اور بعض بالکل امی ہیں جبریلؑ نے کہا اے محمدؐ یہ قرآن سات حرف پر نازل ہوا ہے انتہی الحاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سے ابو داؤد نے ہش م بن عروہ سے انہوں نے اپنے باپ عروہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیقؓ نے عمرؓ اور زید بن ثابتؓ کے درون پر بٹا دیا تھا کہ جو شخص تمہارے پاس دو گواہ لائے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں تب اس کو لکھ لو ابن حجر کہتے ہیں کہ دو گواہ سے مراد حفظ اور کتابت ہے یعنی جس کی یاد بھی ہو۔ اور پھر وہ اس کو حضرت بنی علیہ السلام کا دُجر کا لکھ ہو بھی کہے تب اس کو درج کرو بخادی نے حال القراءین کہا ہے کہ یہاں وہ ہے کہ دو گواہ اس پر دے کہ حضرت صلعم کے دُجر کا لکھا ہوا ہے اعرض اس احتیاط سے قرآن جمع کیا جاتا تھا۔ کذا فی الاتفاق ۱۲ مستہ ۱۷ زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ اس وقت ان اجزاء میں کچھ سورہ برات کے خیر کی یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمُ الْآیۃ نلی تو میں نے اور سب اجزاء تلاش کئے۔ سوانی خزیمہ انصاری کے اجزاء میں لکھی ہوئی پائی۔ انتہی۔ یہاں بعض ہاتھ یہ شبہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسی طرح اور آیات بھی زید بن ثابتؓ بھول گئے ہوں سو یہ شبہ بالکل لغو ہے کیونکہ زید بن ثابتؓ حافظ تھے۔ ورنہ آیت بھی نہیں بھولے تھے کیونکہ اگر بھولتے تو اس کو تلاش ذکر کرتے تلاش کرنا خود درست کرتا ہے کہ ان کو وہ آیت یاد تھی لیکن اس وقت ان اجزاء میں نہ تھی۔ پھر تلاش کی تو مل گئی دوسرے اگر دار مدار فقط اجزاء سے نقل کرنے پر ہذا ترتیب بھی ایک بات تھی لیکن وہاں تو حافظوں سے بھی متذکرہ کیا جاتا تھا اگر نہ لکھتے تو وہ بڑے بڑے بچے حافظ تبتلا دیتے کہ جنہوں نے صمد بار رسول صلعم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تھا۔ دار مدار فقط کے حضرت کو سنیا تھا۔ دران لوگوں کے حافظے ایسے تھے کہ اگر چہ ارچہ اور قرآن ہوتا اس کو بھی حذا قرنا یہ ذکر لینے۔ اور ایک آیت نہ بھولتے ائمہ حدیث کی قوت حافظہ کو خیال کرنا چاہیے کہ جن کو ہزاروں حدیث مودا سناد یاد تھیں اور پھر ایک غلط میں بھی تقییم و تاخیر نہ ہونے دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اُمت محمدیہ پر خاص ہے ۲ منہ۔

نے اپنی امت کے حال پر شفقت فرما کر جبریلؑ سے دریافت کیا کہ میری امت میں ان پڑھ اور ضعیف لوگ اور کم سن اور بیگانے غالب رہیں بہت ہیں کہ ان کو تکمیل حروف و لغات مشکل ہے پس بعض بعض الفاظ سب لوگوں سے ایک طرح ادا ہونے مشکل ہیں اس کی کیا تدبیر ہے جبریلؑ نے کہا کہ قرآن کے الفاظ میں بہت وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے عرب کے قبیلوں کے محاورے کے موافق اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو سات طور پر نازل فرمایا ہے پس جس شخص کو جس طرح سے اپنے محاورے کے موافق پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرے مثلاً لفظ عیدین بعض لوگوں کے محاورے میں عین کے زبر سے اور بعض کے ہاں عین کے پیش سے بولا جاتا ہے پس اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو جبریلؑ سے دونوں طرح سے پڑھ کر سنوا دیا تھا پس جو عین کے زبر سے پڑھتے ہیں ان کو پیش سے درست ہو گیا۔ اور اگر ایک ہی طور پر ہوتا تو ایک فرق کو گونا گوں کے ادا کرنے میں تکلف ہوتا۔ سو اس قسم کے اختلافات کو اختلاف قرأت کہتے ہیں اور یہ اختلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھا۔

عثمان غنیؓ | پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کچھ عراق کے لوگوں نے بعض بعض الفاظ کے پڑھنے میں بہت اختلاف کیا اور اپنے محاوروں کو اس میں دخل دیا۔ سو حذیفہ بن الیمان نے آکر یہ اختلاف عثمانؓ سے بیان کیا اور کہا اے امیر المومنین اس امت کی خبر لو اور یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف ہونے سے پہلے ہی تدارک کرو سو امیر المومنین عثمانؓ نے ام المومنین حفصہؓ کے گھر سے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت کا قرآن منگایا اور زید بن ثابت انصاریؓ اور عبد اللہ بن زہر اور سعید بن عاص اور عبد اللہ بن حارث بن ہشام قریشیوں کو بلا کر فرمایا کہ اس سے چند نسخے نقل کرو اور جن الفاظ میں زید بن ثابت انصاریؓ اور تم تینوں قریشیوں میں اختلاف واقع ہو تو تم اس کو اپنی زبان کے محاورے کے موجب لکھو اور غیر قبیلوں کے محاوروں کو ترک کر دو کیونکہ قرآن قریش کی زبان معتمد علیہ ہے پھر سات نسخے مشہور یوں ہیں کہ پانچ نسخے نقل کر کے ہر دیار میں بھیج دیئے اور کہا کہ ان کے مطابق پڑھو اور باقی نسخے کہ جن میں اور قبیلوں کے محاورات تھے سب کو اکٹھا کر کے جلا دیا تاکہ اختلاف دور ہو جائے

۱۔ بعض بے سمجھ حضرت عثمان کی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اگر پانی میں ڈالا جاتا تو رہائی برقرار رہتی

اند اصل نسخہ حفصہ ام المؤمنین کے پاس بھیج دیا اسی سبب سے عثمانؓ کو جامع القرآن کہتے ہیں
یہ مضمون صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو **وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** کہ ہم قرآن کے نگہبان
ہیں خوب سچا کر دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مشرق سے مغرب تک جس قدر اہل اسلام
ہیں سب کے پاس وہی قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا بلا فرق موجود ہے کہیں ایک
جانبی اختلاف ادنیٰ زیادتی نہیں باوجود اس کے اہل اسلام میں قرن اولیٰ سے لے کر ساہوا
سال تک باہم ایسے ایسے سخت جنگ و جدل واقع ہوئے ہیں کہ اگر کسی اور قوم میں ہوتے تو وہ قوم
باہم لڑ کر ایسی ضعیف ہو جاتی کہ اور لوگ ان کے حاکم ہو جاتے اور ان کے علوم و کتب سب کچھ نیست و
نابود ہو جاتا پس اگر قرآن کتاب الہی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی محافظت نہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ خلقائے
عالمین رضوان اللہ اجمعین کو جزا خیر عطا فرما دے کہ انہوں نے قرآن کی خوب محافظت کی تمام امت
پر ان کا احسان ہے فائدہ ہر سال جبریل علیہ السلام ایک بار رمضان مبارک میں کل قرآن مجید
ترتیباً صلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور کبھی حضرت پڑھتے جبریل سنتے تاکہ
ترتیباً صلی سے تمام قرآن حضرت کو خوب یاد ہو جائے اور پھر جو آیت اتر کرے اس کو اس کے
اصلی موقع پر یاد دیا کریں اور حفاظ کو بتا دیا کریں اور انہیں مرتبوں میں الفاظ کو حد فزیش کے قبال میں
تخلف طو پر پڑے جاتے تھے جبریلؑ نے مختلف طو پر پڑھا تاکہ سب کو آسان ہو جائے اور سات
حرف انہیں اختلافات جبریل سے مستفاد ہیں جیسا کہ پہلے اس کی تحقیق ہو چکی۔ فائدہ جب جبریل
علیہ السلام حضرت صلعم کے پاس آیات قرآنی لاتے تو پڑھ کر سناتے ان کے ساتھ جلدی جلدی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تاکہ کچھ بھول نہ جاویں پس اس میں حضرت کو کوئی تکلیف ہوتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمادیا۔ **لَا تَجْرِفْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجْلَىٰ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ**۔ یعنی
قرآن مجید کے پڑھتے وقت اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلاتا کہ اس کے یاد کرنے میں عیدی
کرے کیونکہ ہمارے ذمے پر اس کا جمع کرنا تیرے دل میں اور تیرے بیان سے اس کا

(اجتنبہ حاشیہ صفحہ ۹۵) لوگ نکالتے یا مٹی میں دفناتے تو تب بھی لوگ نکالتے اور اسی طرح ہوا میں کتر کر لیتے
قطع نظر اس کے پیرزے لوگوں کے پاؤں میں آتے تب بھی وہ پیرزے لوگوں کے ہاتھ گئے تو انہیں سنت توڑتے
انجیل کی طرح مختلف ذات تھے اور قطع نظر ان سب باتوں کے امیر المؤمنین عثمانؓ نے امانت کی راسخہ نہیں
جدا یا تھا۔ بلکہ اس میں مصلحت تھی۔ ۱۲ منہ۔

پڑھانا ہے۔

جو کچھ قرآن میں | اور جو قرآن کے مخالف ہے وہ غلط ہے یہ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کے جو
 بے حق ہے مخالف ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے خواہ وہ کوئی ہوا اور کیسا ہی ہو کیونکہ اللہ
 سے زیادہ کوئی علیم اور کوئی حکیم نہیں اور جو کتاب اللہ میں ہے وہی حق ہے اور قرآن کا کتاب
 الہی ہونا ہم ثابت کر چکے ہیں۔

قرآن کے ظاہری معنی | جو معانی قرآن کی ظاہر عبارت سے سمجھے جاتے ہیں وہ حق ہیں ان کو چھوڑ کر فرقہ باطنیہ کی طرح اور معنی قرار دینا گمراہی ہے اور الحاد ہے۔ ملحدوں کا ایک فرقہ اپنے آپ کو بل باطن کہتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن واحادیث کے معنی یہ نہیں ہیں جو الفاظ کی ظاہر دلالت سے سمجھے جاتے ہیں مثلاً اَقِمْوْا الصَّلٰوةَ کے یہ معنی نہیں کہ نماز پڑھو بلکہ قرآن کو اللہ اور رسول اللہ اور اولیاء اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور اس کے معنی اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے درحس نعرش ان کی اس سے شرعیت کا باطل کرنا ہے کیونکہ وہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ احکام الہی کو فرض و واجب نہیں جانتے ہو و لعب کو کہ جس میں وہ شب و روز مصروف رہتے ہیں نجات کا سبب سمجھتے ہیں یہ باطل گمراہی اور کفر ہے کیونکہ اس سے اللہ اور رسول کا جھوٹا ہونا لگتا ہے لغو و بامقصد منہ دینے جب قرآن کے معانی اللہ رسول اور اولیاء اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تو پھر تمام خلق کے لئے قرآن سمجھنا لغو اور بیکار ہے العیاذ باللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شیائیں دانش ہیں الہی ان کو ہدایت دے ہاں جو حقائق اور دقائق قرآن رباب سلوک سمجھتے ہیں کتابیں لیکن وہ ظاہری معنی کا انکار نہیں کرتے بلکہ ان کو مان کر اور دقائق نکالتے ہیں کہ ان کو حد تک لے کر قرآن میں رکھا ہے کیونکہ قرآن کے لئے ظہر اور بطن احادیث صحاح سے ثابت ہے۔

سنت اور عبادت سے اس جگہ غیبت و تنس کا مخصوص مراد نہیں ہے بلکہ عام اور شامل ہے عبادت و عزت و شرافت اور افتخار۔
تنس کا مراد نہ فائدہ و مسلمانوں کے قومی و ملیکی رسوم و رواج کو مسلم سمجھ کر اسلام پر نظر میں کرنا محض یہ ہے
یہ کہ جسکی مذہب و رسم و رواج میں میں رسوم مستحسن اور بعض قبیح بدعات بھی ہیں تو بیشتر ہمساہ قوموں سے
سے ہیں وہ نہ نہایت تک جاسی رشتہ کی سبب ادا ہو گئے ہیں اور جہاں نے مذہب قبول ہے اس طرح سیراف و اہل حق و رب حق
نہیں نہ منسوب وہ خدا کا تقرب و رفعت و شرف و عبادت کے اقوال پر استناد کر کے اسلام پر گستاخ و غیبت و تنس کا محض غرض یہ ہے۔

اول قرآن جن چیزوں پر کہ شرع کی بنیاد ہے وہ چار چیزیں ہیں پس جو چیزیں چار سے ثابت
 نہیں وہ دین میں شریعت کی جادے گئی۔ ان میں سب سے اول قرآن مجید ہے قرآن سے مستحب
 سمجھنے کی چار صورت ہیں عبارتۃ النفس۔ اشارۃ النفس۔ دلالتۃ النفس۔ اقتضایۃ النفس اس لئے کہ اگر قرآن
 کے الفاظ سے استدلال سے تو وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ الفاظ کسی خاص مقصود کے
 لئے ہوئے گئے ہیں یا یہ کہ ان سے مقصود تو اور کچھ ہے لیکن اس کے ضمن میں کچھ اور بھی مدعا
 ثابت ہو جاتا ہے پھر قسم اول کو عبارتۃ النفس اور قسم دوم کو اشارۃ النفس کہیں گے جیسا کہ اس
 نئے کس چیز کو دیکھا اور اس کے گوشہ چشم سے اس کے آس پاس کی چیزیں ہیں جو مقصود دیکھنے سے
 نہ تھیں نظر آگئیں پس اس چیز مقصود یا بذات کا دیکھنا بمنزلہ عبارتۃ النفس کے ہوا اور اس
 پاس کی چیزوں کا دیکھنا بمنزلہ اشارۃ النفس کے مثال ان کی قرآن کی یہ آیت ہے **وَعَلَى الْمَوْلُودِ**
لَا ذَرْبُ لَهُمْ وَلَكُمْ شُكْرٌ۔ آیت معنی اس کے یہ ہیں اور جس کی اولاد ہے اس پر ان کے مصلحت
 کا کھانا اور کپڑا لازم اور واجب ہے یعنی اس کے باپ پر دودھ پلانے والی کا کھانا اور کپڑا واجب یا تو اسے
 کہ وہ بھی بیوی ہے یا اس کے بیٹے کو دودھ پڑتی ہے ہر صورت اللہ تعالیٰ کا ان نفاذ سے یہ مقصود ہے کہ باپ پر دودھ
 پلانے کا کھانا اور کپڑا واجب ہے یہ مضمون سب عبارتۃ النفس سے سمجھایا گیا۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی سمجھا گیا کہ
 لڑکا باپ ہی کا ہے یہ مضمون اشارۃ النفس سے سمجھایا گیا اور یا الفاظ سے استدلال نہیں بد معنی
 سے ہے اب یہ بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو باعتبار لغت کے ان معنی سے کوئی اور چیز سمجھی جادے
 گئی تو وہ دلالتۃ النفس ہے یا ان معنی کی صحت کسی اور چیز پر موقوف ہے خواہ بطور عقل کے خواہ بطور
 شرع کے پس یہ چیز کہ جس پر ان معنی کی صحت موقوف تھی اقتضایۃ النفس سمجھی جادے گی اور اس وجہ سے
 کو اقتضایۃ النفس کہیں گے مثال دلالتۃ النفس کی یہ ہے **قَالَ تَعَالَى وَكَانَ ثَقُلُ لَبِئْهُ أَوَّلَ وَبِئْهُ**
لَعْنُ مَا اور باپ کو اُف نہ کہہ اور نہ جھڑک عبارتۃ النفس سے تو مال باپ کو اُف کہنا اور جھڑکنا منع
 سمجھا گیا اور اس سے ان کو تکلیف دینا جو لازم معنی تنقید وہ بھی بطور دلالتۃ النفس کے منع سمجھا گیا
 پس اس باپ کو مارنا اور تکلیف دینا بطور دلالتۃ النفس کے حرام سمجھا گیا مثال اقتضایۃ النفس
 کی **قَالَ تَعَالَى أَقِيمُوا الصَّلَاةَ** یعنی نماز پڑھو پس نماز کا پڑھنا بطور عبارتۃ النفس
 کے سمجھا گیا لیکن شرع میں نماز بدون طہارت کے صحیح نہیں یہ ظہارت کہ جس پر نماز کی

سمت موقوف ہے اس قول سے باقتضای النص بھی گئی یا کسی نے اپنے نوکر سے مثلاً یہ کہا کہ مجھے پانی پس پانی کی نصیب بلور غبارتہ نص کے سمجھی گئی لیکن یہ پانی پانی غنڈا اس پر موقوف ہے کہ وہ کسی ہتھ میں پڑے پس اس کلام سے وہ برتن کہ جس میں اپنے آقا کو پانی پلا سکے اقتضای النص سمجھا گیا پھر قرآن کی نظم کے بہت سے اقسام ہیں عام خائن مائل مشترک ظاہر نص مفسر محکم وغیرہ کہ کئی قسم ہوتے ہیں اور پھر ان کی تفصیل اور احکام وغیرہ علم اصول فقہ میں بہت سے شرح و بہت کے ساتھ لکھے ہیں جسے زیادہ تحقیق منظور ہو وہاں دیکھ لے گا کہ قرآن مجید کی تحفہ پانچو آیت احکام کے لئے اصل ہیں کہ انہیں سے احکام الہی مستفاد ہوتے ہیں اور باقی قرات میں کافروں کے عذاب اور ہلاکت اور مومنوں کے ثواب وغیرہ اور مذکور ہیں۔

دوم سنت رسول اللہ اصل دوسری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول سے مراد قول اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور کسی امر کو دیکھ کر سکوت کرنا ہے۔ اس کو سنت قول دوسری کو فعلی تیسری کو تقریری کہتے ہیں۔ سنت قولی اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کچھ فرمایا ہو اور سنت فعلی یہ ہے کہ کوئی کام کیا ہو اور تقریری سنت یہ ہے کہ حضرت مسلم کے روایت کسی نے کوئی کام کیا ہو اور حضرت مسلم نے دیکھ کر اس کو منع نہ فرمایا ہو سو یہ سب قبیل سنت کی دلیل دین کی ہیں اور اسی طرح صحابی کا قول اور فعل بھی سنت میں داخل ہے۔ اور جمہور محدثین کے نزدیک ان سب اقسام کو حدیث کہتے ہیں اور بعض محدثین خاص قول اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں اور باقی کو شریعہ اور جو ملوک اور سلاطین کا حال بیان ہو اس کو خبر کہتے ہیں پھر مطلق سنت کی دو قسم ہے ایک سنت الہی کہ جن کے ترک سے گنہگار ہوتا ہے اور اسی کو سنت مودہ بھی کہتے ہیں جیسے جماعت اور اذان وغیرہ دوسری سنت الزوائد کہ جن کے ترک سے گناہ لازم نہ آوے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور قعود و قیام کی روش۔ فائدہ جن حدیث سے احکام ثابت ہیں تحفہ ثانی ہزار ہیں۔

سوال۔ یہ اتفاق جمہور علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور دین میں جو کچھ فرماتے تھے حکم الہی سے فرماتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خبر دیتا ہے وَمَا نُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اور اپنی خواہش سے بدون امر الہی کے امور دین میں نہیں لیتے۔ پس کتاب اللہ بھی امر الہی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کتاب اللہ کا اول رتبہ کیوں مقرر کیا؟ اور سنت کو دوسرے مرتبہ میں کیوں رکھا؟ دوسری قرآن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم کو پہنچا ہے اور سنت بھی آپ ہی سے ثابت ہے۔

جواب۔ کتاب اللہ قطعی الثبوت ہے اور سنت بطور ظن کے ثابت ہے اور قطعی چیز پر یقین کا مرتبہ مقدم ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بطور سند صحیح کے ہم تک پہنچتی ہے تو وہ مقبول ہوتی ہے اور سند صحیح یہ ہے کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر روایت کرنے والے ہوں سب عاقل اور دین دار اور صحیح الحافظ ہوں اور ایک دوسرے سے متصل روایت کرے کہ بیٹے میں کوئی رہ نہ جاوے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہؓ صحابی کسی حدیث کو نقل کریں اور پھر ان سے اسی حدیث کو اعرج اور پھر ان سے ابی الزناد اور پھر ان سے امام مالکؒ روایت کریں پس امام مالکؒ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ابی ہریرہؓ صحابی اور اعرج اور ابی الزناد ہیں اور یہ تینوں شخص عاقل اور دین دار اور صحیح الحافظ ہیں اور ایک دوسرے سے نقل کرتا ہے ان کے بیٹے میں کوئی اور چوتھا شخص نہیں رہ گیا ہے سو اس سند کو سند صحیح کہتے ہیں اور اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں اگر کسی راوی نے سنی ہو تو سند پہنچائی تو اس حدیث کو موقوف کہتے اور اگر ابی تک پہنچائی تو آگے صحت تک سند نہ چلی تو اس کو مقطوع کہتے ہیں کہ زینب سے سلسلہ کٹ گیا حضرت تک نہ پہنچا ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی تب اس کو حدیث متفق کہیں گے کہ حضرت تک اس کا اتصال ہو گیا اور اگر پہنچ نہیں کوئی راوی کم عقل یا بے دیانت یا خراب حافظہ کہ بھولنے کی اس کو حدیث ہذا جاوے گا تو یہ حدیث متصل بھی ضعیف کہیں گے اور اس حدیث کو قوی کہیں گے کہ اس کے راوی قوی ہوں گے۔ علی بن ابی طالبؓ اس حدیث کے جس قدر معتبر اور قوی راوی ہوں گے اسی قدر وہ حدیث قوی ہوگی اسی لئے حدیث و کتاب میں صحیح بخاری سب سے قوی اور معتبر ہے اس کے بعد صحیح مسلم۔ اسی قسم کے اعتبارات سے احادیث کے بہت سے

اقسام ہیں کہ ان کو علم اصول حدیث میں علماء نے خوب صراحت سے لکھ ہے حدیث کی ایک ہی سند ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں اور جس کی دو سند ہوں اس کو حدیث عزیزہ جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو ایک ہی پہلی سند سے روایت کریں اور دوسری سند اس کے یوں راویں کہ امام مالک نافع سے اور نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور وہ بنی علی اللہ علیہ سے روایت کریں اور جس کی دو سے زیادہ تین چار یا پانچ درجہ ہیں سند ہوں لیکن گنتی کی ہوں اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں اور تینوں قسم کو احاد کہتے ہیں جس کی بے شمار سند ہوں۔ اور ہر مرتبہ میں بے شمار راوی روایت کرتے ہوں اور عقل اس قدر آدمیوں کا جھوٹا ہونا محال سمجھئے تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں اور خاص متواتر قطعی الثبوت ہے بخلاف عزیزہ غریب و مشہور کے کہ ان کے ثبوت میں ظن ہے جیسے شہر مکہ یا مدینہ کے موجود ہونے کو بے شمار لوگ بیان کرتے ہیں کہ سب کو عقل جھوٹا نہیں جانتی۔ پس اس خبر متواتر سے شہر مکہ یا مدینہ کے موجود ہونے کا یقین ہو جاتا ہے جس قدر احادیث ہیں وہ خبر احاد سے ثابت ہیں ہاں دو یا تین حدیثیں خبر متواتر سے ثابت ہیں اور قرآن مجید حرف بحرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر متواتر سے ثابت ہے اس سبب سے قرآن مجید کا ثبوت حضرت سے یقینی ہے اور احادیث کا ثبوت قطعی اس لئے قرآن کو مقدم رکھا ورنہ قرآن بھی تم کہ حضرت سے پہنچا اور احادیث بھی اس میں دونوں برابر ہیں یا قرآن کے الفاظ و معانی دونوں میں اللہ ہیں بخلاف سنت کے۔

تہذیب کتب احادیث صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و بی بی عائشہ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کی حاجت نہ تھی بعد ان کے تابعین اور تبع تابعین نے جب یہ دیکھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اٹھ گئے اب کوئی نہیں کہ اس سے دریافت کر لیا کریں اور اب چند درجہ دور بھی گزرے والا ہے پھر زمانہ حضرت سے دور جا پڑے گا حدیث کی حدیث پچھلے لوگوں کی صحت سے پہنچنی مشکل پڑ جائے گی اب زمانہ قریب اور اسناد

میں راوی کم ہیں مناسب ہے کہ جو احادیث حضرت کی بسند صحیح ہم کو پہنچی ہیں ان کو لکھ دیا جائے۔
طبقات کتب احادیث | سوان محدثوں نے لکھا شروع کیا پھر فن حدیث میں بہت سی کتابیں
 لکھی گئیں لیکن باعتبار صحت اور شہرت اور قبولیت کے ان کے چاہتے ہیں صحت سے ہر ایک
 مراد ہے کہ اس کتاب کا مصنف التزام کرے کہ اس میں سوائے احادیث صحیحہ یا حسنہ کے اور نہ روایت
 اور اگر لاوے تو اس کے راوی کا حال بیان کر دے اور شہرت سے یہ مراد ہے کہ اہل حدیث طبقہ
 بعد طبقہ اس کتاب سے مشغول ہوئے ہوں کہ اس کی احادیث کو روایت کرتے ہوں اور اس کی
 وضاحت اور شرح کرتے ہوں اور قبول سے یہ مراد ہے کہ لغت حدیث نے اس کو مانا ہو اور اس پر
 اعتماد نہ کیا ہو اور صاحب کتاب کو ان احادیث میں معیوب جانتے ہوں اور ہذا لکھنا ان کی احادیث کو
 ہمساک بناتے ہوں پس اس کتاب میں یہ تینوں وصف کمال خوبی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔

طبقات اولیٰ | میں شریک جاوے گی۔ اور اس طبقہ میں محققین کے نزدیک بہت کتابیں ہیں اول
 مولیٰ راہم مانگہ مرتبہ شریف کا جو سب سے ادا تصنیف ہوا اور قریب ہزار شخص، امام محمد
 و امام شافعی اور یحییٰ بن یحییٰ مصمودی اور یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور قعنبی کے اس کو روایت
 کرتے ہیں اور جس قدر حدیث مرفوعہ اس میں ہیں کثر عیسٰی بخاری میں ہیں گویا صحیح بخاری اس
 کی حدیث مرفوعہ و مشتمل ہے گو آثار صحابہ و تابعین و معاصرین نے اندر پر دوم صحیح بخاری کہیں
 کو امام عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بخاری نے تصانیف کیا بہت سے عمار نے اس کو بخاری سے
 روایت کیا ہے سوم صحیح مسلم کہ جس کو امام ابو حنیفہ مسلم بن حجاج نے نیشاپور کے تصنیف کیا۔
 سب اہل حدیث نے ان کو قبول کیا ہے اور نہایت شہرت ان کی ہوئی اور بہت علماء نے
 ان کے حل و تخریج وغیرہ میں کتابیں لکھی ہیں چنانچہ قاضی عیاض نے ان تینوں
 کتابوں کی شہرت میں کتاب مشارق الآثار بہت عمدہ لکھی ہے اور یہ مشارق الآثار

نامہ۔ امام مالک کی روایت شریف، بخاری اور وفات شریف میں بخاری کی روایت شریف، ہذا
 وفات شریف میں ہذا مسنون و روایت شریف میں ہذا مسنون پورا ہوئی۔ ہذا مسنون
 پیدا ہوئے شریف میں فوت ہوئے ہذا مسنون میں پیدا ہوئے ہذا مسنون میں فوت ہوئے۔
 شانی شریف میں پیدا ہوئے ہذا مسنون میں فوت ہوئے۔ ہذا مسنون میں فوت ہوئے۔

سنن کی مشارق الاوار کے غیر ہے کہ جس میں صحیحین کی احادیث بکثرت اسناد ہیں۔
 طبقہ دوم میں وہ کتابیں ہیں کہ ان تینوں صفات میں کچھ کے درجے کو نہ پہنچیں۔ لیکن ان
 کے قریب ہوں اور وہ یہ کتابیں ہیں جامع ترمذی، ابو یوسفی، محمد بن یحییٰ ترمذی کی تصنیف
 سنن بی وود ابو داؤد و سلیمان بن اشعث سجستانی کی تصنیف سنن نسائی ابو عبد الرحمن
 ابن وبن شعیب نسائی کی تصنیف اور ان چھ کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔
 ابن ابی شیبہ نے جامع الاسون میں ان چھ کتابوں کی احادیث کو جمع کیا ہے اور ان کی مشکلات
 کی شرح اور غریب کا ضبط اور اسماء الرجال وغیرہ متعلقات کو خوب بیان کیا ہے
 نیز یہ کتاب صحاح ستہ کی شرح ہے اور مصائب جامع الاسون نے سنن ابن ماجہ
 کو صحاح ستہ میں داخل نہیں کیا۔ بلکہ اس کی جگہ مظاہر امام مالک کو رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ
 صاحب فرماتے ہیں کہ فیر کے نزدیک مسند امام احمد بھی دوسرے طبقہ میں نہیں
 ہے۔ اگر اس میں ضعیف حدیث بہت اسی ہیں کہ ان کے دیوں کا حال وہاں بیان نہیں
 کیا لیکن تب بھی وہ سب کتب حدیث کی اصل اور دقت ہے اور اسی طرح سنن ابن ماجہ
 کو بھی جو کہ بعید اللہ محمد بن یحییٰ بن احمد ترمذی کی تصنیف ہے اسے طبقہ میں شمار
 کرنا چاہیے۔ گو اس میں بعض احادیث نہایت ضعیف ہیں تحقیق کے نزدیک کتاب الآثار امام
 محمد کی تصنیف بھی اس طبقہ میں ہے۔

طبقہ سوم وہ کتابیں ہیں کہ جن کے مؤلفین یا بخاری، مسلم سے متقدم ہیں مثلاً، بکر بن
 بنی شیبہ و عبد الرزاق و ابو داؤد و علی بن یحییٰ و عبد بن حمید و شافعی بیان کے ہم عصر
 ہیں مثل دارمی و بیہقی مرسل کے باوجود ہیں مثل ابن خزیمہ و ابن حبان و یحییٰ و
 حم و ہرانی کے لیکن انہوں نے اپنی تصنیف میں التزام محنت کا نہ کیا ہو بلکہ صحیح و
 ضعیف جو ملے وہ سب ان کی کتابیں شہرت و قبولیت میں طبقہ اولیٰ و ثانیہ
 کے نہیں پہنچیں۔ اور ان کے روکی بعض قوی بعض ضعیف بعض مجہول الحال ہیں
 اور ان کے احادیث بعض صحیح بعض حسن بعض ضعیف بعض موضوع
 و کذب و غیرہ محمد بن حبان شیبانی کی دولت سنن میں ہوئی اور بظاہر اس میں قوت ہوئے۔

روایت بنا کر مشہور کر دی تھیں متقیین محدثین نے کمال ہالفتاشی سے قوی و ضعیف و موضوع کو جدا جدا کر دیا۔ اور اکثر جھوٹی حدیثیں مدار لوگوں نے مناقب اور مذمت میں بنائیں اور تفسیر اور بیان سبب نزول اور تاریخ میں ورنہ اسرائیل کے حوالہ میں ورنہ اسرائیلیت کے حوالہ میں یہاں درج شدہ کے علاوہ بہت سے دھباٹے منتر میں وظائف و اورادیں اور قصہ خاں و اعشور۔ نے نوافس کے ثواب و جزا میں بھی بہت سی جھوٹی حدیثیں بنا کر مشہور کر دی تھیں نقل ہے کہ لوط بن ابی عسہ نے فضائل قرآن میں بہت سی احادیث بنائیں جب ان کی سند پوچھی گئی تو کہا کہ لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کی طرف بہت مائل ہیں اس لئے قرآن کے فضائل میں مسامتہ جان کر حدیث کو میرے بنایا تاکہ اس طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوں والا کہ یہ سحر بدتر از گناہ ہے کیونکہ صحیح احادیث فضائل قرآن میں کیا کم تھیں واضح ہو کہ اس بحث کی کتب میں کئی احادیث موضوع اور بے اصل نہیں۔ ہاں ضعیف و موضوع اکثر ہیں چنانچہ ابن الجوزی نے اپنی موضوعات میں اکثر ان احادیث کو موضوع کھاتے اور دلیل وضع بھی بیان کر دی ہے کتاب نزویہ شریعہ بھی ان احادیث کے لئے معیار ہے۔ درمیان الضعفاء و قوی کی۔ اور لسان المیزان ابن جریر عسقلانی کی ان کی تحقیق کے واسطے کافی ہے۔ رسائل نوادر شیعہ عماد الدین سیوطی انہیں احادیث پر مبنی ہیں اور عجیب و غریب مسائل مخالف جمہور مثل مسیح المر جلیل از ابن عباسؓ و اسحاق ام ابیہ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بھی انہیں کتابوں سے برآمد ہوتے ہیں محض انہیں کتابوں سے مسائل و عقائد کا ثبات حاصل ہے۔ لہذا ہم نے بھی اس کتاب میں ان کتب کی احادیث پر حصر نہیں رکھا ہاں تاہم ولتقویت کے لئے کہیں کہیں ذکر کر دیا ہے اس کا کچھ منہ نہ نہیں متفق کو چاہیے کہ اول احادیث کی تحقیق کرے پھر ان سے کوئی منہ نہ نہ کرے کیونکہ بہت کم ہوں اس امر میں شک ہے کہ یہ حدیث سنہ کی ہے یا کسی کی نہ ہوگی تا تو اس سے کچھ نہ کہہ سکتے حدیث متقدمہ تفسیلات حدیث کی سات تھیں ہیں جو ائمہ مساند۔ معاجم۔ سنن۔ اجزاء علوم پیدا ہوئے مسائل۔ رہنمائی جات محدثین کی اصطلاح میں اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں سب قسم کی احادیث پائی جاویں۔ یعنی احادیث

عقائد۔ احکام۔ اور دہشت رقائق۔ کہ جن سے رقت قلبی حاصل ہو۔ احادیثِ ادب اہل
وشریبِ قیام و قعود اور دہشت متعلقہ تفسیرِ قرآن۔ احادیثِ تاریخ و سیر۔ احادیثِ فتن کہ جس
میں فتنوں اور عداوت کا ذکر ہو۔ اور دہشت مناقب و مثالب یعنی عیب۔ سمارنے ان آئمہ
فنون کو جو گناہ بھی کھا ہے جس احادیثِ عقائد کو علم التوحید و القدرات کہتے ہیں اور
احادیثِ احکام کو سنہن کذاب سہارنت سے کتاب اور یہ تہذیب و ترتیب فقہ اور احادیثِ رقائق
کو عجم مدح و بد کہتے ہیں۔ اور احادیثِ ادب کو علم ادب۔ امام بخاری کی طرف میں
ایک کتاب کا نام ہے الادب المفرد جس سے اور احادیث متعلقہ تفسیر کو تفسیر کہتے ہیں تفسیر ابن
مردودہ۔ و تفسیر ویمی و تفسیر ابن جریر وغیرہ مشہور تفسیر ہیں۔ تفسیر و منشور عبداللہ بن سید
سب کی جامع سنہ اور احادیثِ تاریخ و سیر کی دو قسم ہیں وہ جو آسمان و زمین ملائکہ حیوان
نبی و کشتیاں زمین و آتش کی پیدائش سے متعلق سب اس کو بذاتِ خلق کہتے ہیں اور جو ہر سے
ملائے۔ ہم اور ابواب اور آل و خدام کے احوال پر آپ کی ابتداء سے تولد سے وفات تک ہر
کو سیر کہتے ہیں۔ سنہن میں سیرت ابنِ آق۔ سیرت ابنِ ہشام۔ سیرت ملائکہ اور سوائے اس کے
بہت سی کتابیں ہیں باغفل و غفلت۔ حباب گریہ تخریب و تبدیل سے تو بہت قیمت ہے
مدارج النبوة شیخ عبدالحق ندش دہلی کی تصنیف اور سیرت شامیہ و مواہب لدینیہ
بھی لکھ رہے ہیں اور احادیثِ فتن کو علم فتن کہتے ہیں اور احادیثِ مناقب اور مثالب
کو علم المناقب کہتے ہیں پس ہر کتاب میں یہ سب علوم ہوں جیسے جامع ترمذی جامع بخاری
اس کو جامع کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں چونکہ احادیثِ تفسیر و قرأت نہیں اس کے ہر
کو جامع نہیں کہتے اور مستند اس کو کہتے ہیں کہ جس میں احادیث کو یہ ترتیب صحیح
جمع کیا جائے موافقِ حروفِ نبوی کے یا موافقِ سبقت اسلام کے یا موافقِ شرف
نسب کے یعنی یوسفی اولیٰ سلم لیوان کو سیرت سے زیادہ قرابت ہے اس کو دہشت
کو پہلے ادب اور عجم وہ ہے کہ جس میں احادیث کو یہ ترتیب شیوخ جمع کیا جو اس کے دور
یہاں بھی تقیم و فتن شیخ کو اعتبار کرتے ہیں یا موافقِ حروفِ نبوی کے ترتیب یہ ہیں

علم و زہد و تقویٰ پیشہ کے ترتیب دیتے ہیں لیکن حروف تہجی کا کثیر اختیار کیا جاتا ہے و عدم
 شش ہجائی کی قدر کے ہیں اور سن و کتاب ہے کہ جس میں اندر دینت حکام مذکور ہیں۔ مثلاً
 سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ و سنن نسائی جزو وہ کتاب ہے کہ جس میں ایک شخص خاص کی عادت
 سن کی جو وہی مشہور حدیث ابی بکر یا مطلب ثمالیہ میں سے یہ مطلب کو خاص کیا جادے مثل
 باب بیئہ وغیرہ یا سنن مطلق کتاب کو کہتے ہیں۔ گھر دیہ سے کہ جس میں مطلب ثمالیہ میں سے کسی
 پر خاص کو کہتے ہیں۔ مثل لدین سیوطی و حافظ بن جریر کو تفسیرت۔ مثل میں بڑا مکہ تو کہیں
 پہل حدیث کو کہتے ہیں کہ چاہیں حدیث ایک باب میں یا کسی میں ایک سند یا کسی سند سے
 کسی باب میں چاہیں حدیث بکثرت ہیں، اللہ اعلم اللہ رب العالمین کے لئے کہ، حسان ہیں کہ جس
 نے اپنے گھر پر تمام حدیثیں سیسہ اسلام کے دین کو قیامت تک سلامت رکھنے کی کیا عمدہ تدبیر کی
 کہ فرقہ کو تحریف و تفسیر سے محفوظ رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی ایسی ہی
 حفاظت کی کہ جس قدر فرقہ یا طوائف اپنی کتاب کو کتاب ابی بکر کہتے ہیں کھلا وہ ایک ہی سند متصل
 سے اس کتاب کو اپنے پیشانی تک ثابت کر دیں تو ازراہ شہرت تو درکنہ فائدہ قرآن و حدیث
 کا سند دین ہونا مناسب ہے کیونکہ قرآن کتاب الہی ہے جیسا کہ پہلے ہی اس کا اثبات ہو چکا ہے
 اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم قرآن میں بہت مذکور ہے۔
 اَصْبَحُوا رِجَالًا یُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلَ الرَّسُولُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِجَالًا یُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلَ الرَّسُولُ مِنْ رَبِّهِمْ
 فرما برداری کی کتاب پر عمل کرنا ہے اور رسول کی فرمانبرداری۔ رسول کے اقوال و افعال
 کی پیروی ہے۔

اجماع امت۔ جو اجماع امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوا ہے
 ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے۔ پس میں امر میں اجماع کا اتفاق
 ہو گیا وہ حق و درست ہے جس لئے کہ یہ اجماع گمراہی پر کبھی متفق نہ ہوگی۔ کیونکہ
 قرآن و سنن و سنت جمہور میں اسلام کے نزدیک اصل و سند ہے قرآن میں سنن و حدیث کے
 متبرک و عدم غیر میں مختلف رہیں ہیں جو کو بھی جمہورانت ہیں جو اجماع کے شروط میں اختلاف نہ ہوا ہوتا ہی
 کے ہوتے کو سند کہتے ہیں بعض اہل مدینہ کی جماع کو سند کہتے ہیں۔ بعض عرف صحابہ کے اجماع کے قائل ہیں جمہور
 اہل سنت سب کہتے ہیں اجماع سہروردی و علماء و علماء ہیں نہ عوام نہ جمہور، منہ۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** یعنی تم اے اُمّت محمدیہ اچھی اُمّت ہو پس
 اچھی اُمّت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ ورنہ اچھی نہ رہے گی اور تکذیب قرآن لازم آوے گی اور
 دوسری جگہ سب سے پہلے **خَيْرَ سَبِيلٍ** اَلْمُؤْمِنِينَ **لَوْلَہٗ مَا تَوَلَّیْ وَلِصْلَہٗ جَنَّتُمْ وَ**
سَاءَتْ مَسَیْرُہٗ یعنی جو شخص مومنین سے الگ ہو کر اور راہ چلے گا تو ہم اس کو وہی راہ چلائیں
 گے۔ اور پھر جہنم میں بھلائیں گے اور وہ بڑی جگہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ مومنین جس راہ پر
 ہیں وہ درست ہے اور ان کے خلاف پر چلنے والا گمراہ ہے جہنم میں جاوے گا۔ اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے **لَنْ تَجْتَمِعَ اُمَّتُنَّی عَلٰی ضَلَالَۃٍ** یعنی میری اُمّت کبھی کسی گمراہی پر
 متفق نہ ہوگی **وَبَيَّضَ اللّٰہُ عَلٰی اَلْحَمَا عَہٗ وَ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِی النَّکْرِ** اور جہاں کسی امر میں
 مسلمانوں کے باہم اختلاف ہو تو جس طرف کثرت ہو اس راہ چلو۔ کیونکہ جماعت پر اللہ کا
 ہاتھ رہتا ہے یعنی اللہ ان کا طرف دار ہوتا ہے پھر جو ان سے الگ ہوتا ہے تو وہ اکیلے جہنم میں
 جاوے گا اور بہت احادیث صحیحہ اس امر میں وارد ہیں اور یہ خاص اسی اُمّت کو شرف حاصل
 ہے اور وجہ بھی اس کی ظاہر ہے کہ ایک رائے دوسرے کی رائے سے بہت قوی ہو جاتی
 ہے ہر طرح بہت سے بال ملنے سے ایک قوی رہتی ہو جاتی ہے کہ توڑنے سے نہیں ٹوٹی اگرچہ
 ایک بال کو جدا کر کے ہر کوئی توڑ سکتا ہے اسی طرح ایک شخص اگر چہ غلط کر سکتا ہے
 لیکن جیسے بہت سے ہوں گے تو ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے بڑھ کر قوی ہو جائے گی۔
 اجماع کے اقسام اور اسباب وغیرہ اصول فقہ میں مفصل ہیں یہاں ان کے ذکر کی حاجت نہیں۔
قیاس مجتہدین اقیاس ایک حکم کو سبب اشتراک علت دوسری جائے ثابت کرنا مشدّد
 تاویلی یا تجزئہ یا ایضاً کو شریعت کی طرح بسبب نشہ کے کہ وہ دونوں میں مشترک ہے حرام کر دینا
 حکم نفسی کو نہ ہر کر دینا ہے یہ قیاس بھی قرآن پر مبنی ہوتا ہے جیسا کہ شریعت کو قرآن میں حرام کیا ہے اور
 سبب قیاس کہ جن میں نہیں آئے وہ فرقہ نہ ہر یہ ہے جن کا سبب وارد ہوا نہ ہو مگر عقلی تھا۔ اور اس کے بعد میں
 ابن قیم رحمہ اللہ درج کر رہے ہیں قیاسی فتوے کا جو فرقہ غیر مذکور ہے وہ انہیں مقلد ہے۔ مگر مجتہدین کے مسائل
 جہت ادب میں تقلید یا نسبی ضروری نہیں ہوتے۔ اور عجب ہے کہ کسی کو زیادتی مت کرنے پر خود قرآن و حدیث
 میں تدبیر کرنے کی لیاقت ہو یا نہ ہو اور سبب معتبر میں سنت کو دہم پر ہر کرتے ہیں سو حق مسلمہوں میں سے جو کچھ
 نے اور بھی اتفاق پیدا کر دیا۔ ۱۲ مسئلہ

اس کی درست کی وجہ نشہ معلوم ہوئی۔ پس جس جس چیز میں نشہ دیکھا۔ سب کو حرام قرار دیا۔
اور کبھی سنت پر چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گھبوں اور جوڑا اور خرما اور نمک اور سونا
اور چاندی کو دست بہ دست برون زیادتی کے فروخت کرنا چاہیے زیادتی سود ہے پس جو
گھبوں کو گھبوں سے فروخت کرے تو ادعا نہ بیچے نہ زیادہ لے جس قدر اس کے گھبوں ہوں
خواہ اچھے ہوں خواہ بُرے اتنے ہی لیوے پس ان چھ چیزوں پر چونے قلعی وغیرہ اشیا میں کہ
جہاں دو وزن ایک جنس اور ایک قدر کے ہوں قیاس کیا اور حکم دیا کہ یہاں بھی اور زیادتی سود ہے۔
دیکھی اجماع امت پر مبنی ہوتا ہے مثلاً تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس لونڈی سے
صحبت کرے اس کی ماں سے صحبت کرنا حرام ہے پس اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
قیاس کر لیا کہ جس سے زنا کیا تو اس کی ماں سے بھی صحبت کرنا حرام ہے پس جو امر علماء نے
قیاس سے ثابت کیا ہے وہ بھی ہمارے دین میں سند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
فَاُخْرِجُوا اُولٰٓئِکَ اَلْبَصَارِ یعنی اے نگاہ والو عبرت پکڑو کفار کے حال کو دیکھ کر اور عبرت
کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مثل کی طرف رد کرنے کو گویا کہ یوں فرمایا ان کے حال پر اپنے حال کو
قیاس کرو اور قیاس عام ہے خواہ عذاب کا عذاب پر خواہ فروع شرعیہ کا ان کے صوں پر
ابو داؤد اور ترمذی اور دسمی نے روایت کیا ہے کہ معاذ بن جبلؓ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے مین میں قاعنی بنا کر بھیجا چاہا تو پوچھا کہ اے معاذ کیونکر فیصلہ کیا کرے گا جب کوئی
جنگل آئے پاس آویگا۔ عرض کیا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر وہ
مسئلہ تجھے کتاب اللہ میں نہ ملا تو کیا کرے گا۔ عرض کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملا تو کیا کرے گا عرض کیا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا
اور بندہ ہوں گا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پر ہاتھ
مار کر فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول کو ایسی توفیق دی کہ
جس سے رسول اللہ خوش ہو گیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صوبہ غم سے
فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنی قرطبہ میں پڑھنا پس بعض صحابہؓ نے یہ سوچ کر کہ آپ کا مقصد
جلد کی ہے اپنے مکان پر عصر پڑھی اور بعض نے اجتہاد نہ کیا بلکہ مطابق امر عالی کے وہاں

جو کرتا زچہ میں۔ لیکن حضرت نے دونوں فریق کو اچھا کہا۔ اسی طرہ ترمذی نے اور امام محمد نے اپنے
 مؤطا میں اور ابن ماجہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا کہ اگر
 کوئی ذکر کو ہاتھ لگا دے آیا اس کو وضو کرنا لازم آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ایک عضو ہے
 بخند سنار کے پس یہ بھی قیاس ہے کہ اپنے ذکر کے مس سے وضو نہ ٹوٹے گو اعضاء کے مس پر قیاس
 فرمایا۔ حاکم اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حاکم نیت سے
 بہتر سے کرے پس گرنے سے وہ اس کو دوا جزا و اگر خطا پر ہے تو ایک اجر ہے غرض
 اور بہت سے مضامین ایسے ہیں کہ جن سے قیاس کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے اور جمہور مسلمین
 سنت سے خلف تک سب اس کو حجت شرعی کہتے آئے ہیں پس اہل اسلام کا اس کے لیس
 شرعی ہونے پر اجماع ہو گیا ہے بخلاف چن مٹافین کے اور کیونکہ قیاس حجت شرعی نہ ہوگا حالانکہ
 وہ کسی کہ شرعی کو کہ وہ حکم ہر ایک کو معلوم نہ تھا نہ کر دیتا ہے نہ کہ قیاس کسی چیز کو اپنی طرف
 سے ثابت کرتا ہے۔

ائمہ ہدیین جو عالم کے احادیث اور قرآن کو خوب سمجھتا ہو جانتا ہو قوی و ضعیف ناسخ
 منسوخ وغیرہ سب اقسام پہچانتا ہو باوجود اس کے مجملہ و مختلف فیہ مسائل پر مطمئن بھی ہو پھر
 اگر اس کو قیاس کی قدرت ہو تو وہ مجتہد ہے قیاس اور مجتہد کے دیگر شروط اصول فقہ
 میں مذکور ہیں ہر چند کہ مجتہد بہت سے گزرے ہیں لیکن ان سب میں یہ چار شخص بڑے نامی
 و مقبول ہیں اول امام ابو حنیفہ بن ثابت کوئی ان کے زمانہ میں بعض اصحاب رسول بھی موجود تھے
 ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام زفر بھی مجتہد تھے دوم امام مالک
 بن انس مدینہ کے رہنے والے سوم امام محمد بن ادریس شافعی چہارم امام احمد بن محمد حنبل
 رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ان بزرگان دین نے قرآن اور احادیث سے مسائل نکال کر لوگوں کی
 آسان کے لئے الگ جمع کر دیئے اور اس کو دم فقہ رکھا۔ پس جس مسئلہ جزیئہ میں ان کا یا ہم اختلاف
 ہے وہاں ابو حنیفہ کے پیروں کو حنفی اور مالک کے متقدموں کو مالکی اور شافعی کے ماننے
 والوں کو شافعی اور احمد بن حنبل کے تابعداروں کو حنبلی کہتے ہیں۔

تقلید و دلیل اول اور ان مسائل میں ان کی پیروی کا نام تقلید ہے اور یہ تقلید

مذکور کی ہے کیونکہ ہر ایک کو قرآن مجید اور احادیث سے مسائل کا تکرار بہت دشوار ہے۔
 سوائے تفسیر کے اور کسی کا کام نہیں کیونکہ قرآن میں بعض آیات ناسخ اور بعض منسوخ ہیں پھر
 ان میں بعض ناسخ بعض مفسر اور کوئی محکم اور کوئی متشدد ہے۔ پھر کوئی لفظ عام اور کوئی خاص اور
 کوئی مشذک اور کوئی مادل ہے الغرض جس قدر اقسام اصول فقہ میں مذکور ہیں وہ سب قرآن
 میں ہیں پھر باعتبار ثبوت کے بھی احادیث کی بہت سی اقسام ہیں اور بعد ثبوت کے پھر یہ سب
 اقسام کتاب اللہ کے وبال بھی موجود ہیں غرض اور بہت سی چیزیں ہیں کہ مسائل جاننے والے کو
 ان کا بیان بہت ضروری ہے پس ان سب باتوں کی تحقیق خاص مجتہد ہی کا کام ہے گویا ہر حکام
 کو درویش کی جان لینے ہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن و احادیث کی جزئیات پر عمل کرنا ہر مسلمان
 پر لازم ہے اور عمل کرنا کسی چیز پر اس کو تفصیل سے جان لینے پر موقوف ہے اور تفصیل سے جاننا
 جزئیات کا مجتہد کے اجتہاد پر موقوف ہے جیسا کہ بھی ذکر ہوا ہے قرآن و احادیث کی جزئیات پر عمل
 کرنا مجتہد کے اجتہاد پر موقوف ہے و نیز کتاب اللہ کے اقوال کا ماننا کہ جرات فرض ہے امتداد فرض ہے۔
دوسری دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ قرآن ہر شے کی تفصیل ہے
 کہ میں میں سب احکام مستدرت ہیں اور دوسری جگہ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْ شَيْءٍ یعنی قرآن میں ہر چیز
 کا بیان و احاطہ ہے پس ان آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ہر مسائل جزئیہ موجود ہیں
 لیکن ہر شخص کو معلوم نہیں کیونکہ صدہا مسائل بیع و شرا کے سوائے کتب فقہ کے اور کہیں
 نہیں ملتے پس ظاہر ہوا کہ ان مسائل کے اصول قرآن میں موجود ہیں مجتہد لوگ ان پر قیاس
 کر کے فروع نکالتے ہیں پس قرآن کے فروع پر عمل کرنا مجتہد کی تعلیم پر موقوف ہے اور
 یہ عمل فروع پر واجب بلکہ فرض ہے اور جس پر واجب یا فرض موقوف ہو بضرورت وہ
 چیز بھی واجب ہے مثلاً نماز فرض ہے اور یہ موقوف ہے طہارت پر پس پانی کا تلاش کرنا مصیبتی ہے

صلوات و غیرہ علیہ السلام اور صحابہؓ کا قیاس کرنا ثابت ہو گیا ہے ۲۔ منہ فائدہ۔ امام ابو حنیفہ کی دودت
 کوئم میں جو باب ۱۰ پر ہے صد اسلام میں دارالعلم تھا ۱۰۰ھ میں درودات ۱۰۰ھ میں ہوتی ہی سال میں امام شافعیؒ
 کی دودت ہوئی امام ابو حنیفہ کے بڑے بڑے محدث شاگرد ہیں عبد اللہ مبارک و کعب وغیرہ وہ بڑے علم اور پیر کا ستارہ

واجب ہے گو قرآن میں اس کو واجب نہ فرمایا ہو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَسْكِنُوا آلَكُمْ**
الَّذِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے دریافت
 کر لو مجتہد اہل ذکر ہیں کیونکہ باتفاق علماء اہل الذکر سے اس آیت میں اس علم مراد ہیں اور وہ
 ائمہ مجتہدین ہیں و قال تعالیٰ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** وادی کا ترجمہ ہے اللہ کی تابعداری
 کر دو کہ کتاب اللہ پر عمل کرو اور رسول کی تابعداری کر دو کہ سنت رسول پر چلو اور اولی الامر کا کہ
 مالذہبی مجتہدین کی اطاعت کر دو کہ وہ اللہ اور رسول کا ہر ایک اور وہ مسائل خفیہ جو تمہیں
 معلوم نہیں بتلائے ہیں پس گویا ان کی اطاعت کرنا عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
 کرنا ہے دوم اگر بر شخص ان مسائل میں اپنی رائے کو دخل دیا کرے تو ایک فساد عظیم دین
 میں واقع ہو جائے صیغہ آنحضرت سے پوچھ لیا کرتے تھے پھر بعد میں جب نئے نئے فتعات
 پیش آئے اور فرقہ بنائے ہو چکے اور فتنہ و فساد دین میں شہید ہوا تب ان بزرگان
 دین نے قرآن و حدیث میں تبتہ کر کے فتنہ کو مرتب کیا اور مسائل جزئیہ کو اپنے موقف پر سمجھ دیا
 سو اس زمانے سے اب تک تمام امت مسائل جزئیہ میں انہیں چاروں کی تقلید ہے پھر اب جو
 کوئی نئی راہ نکالے تو وہ سواد اعظم کو چھوڑنا ہے۔ افسوس کہ بعض عاصیوں نے کل غلام کو فتنہ
 میں ڈال دیا ہے ہیں اور مجتہدین خصوصاً جناب امام ابوحنیفہؒ پر طعن کرتے ہیں کہ ان کے
 اقوال حدیث کے مخالف اور بے سند ہیں حالانکہ یہ طعن بالکل غلط ہے کس لئے کہ ان کی کوئی

سند واضح ہو کہ ان امام سے مراد یہاں مجتہدین کیونکہ اول فرمایا اللہ کی اطاعت پھر رسول کی اطاعت پس
 اگر سب سے ایک ہی چیز رو ہوئی تو ایک ہی اگر کوئی تھا۔ اور یہاں تین کا جواز ذکر کیا۔ معلوم ہو کہ اللہ کی اطاعت
 سے کتاب اللہ کا انزال مراد ہے اور رسول کی اطاعت سے سنت رسول کی اطاعت مراد ہے جو ان میں کہ جب
 کتاب اللہ میں اس کی تصریح نہ ہو اور بعد اس کے اگر سنت رسول سے کوئی بات معلوم نہ ہو تو وہیں مجتہد کے قول کی اطاعت
 کر دو۔ چنانچہ حدیث معاذ کی بھی صاف سے مطلب پر دلالت کرتی ہے اور دوسرے حدیث کے اولیٰ اللہ ہے پھر رسول
 پھر رسول کا۔ یہاں کو کمال علی اور ابی بکر کی حدیث ہو۔ سو یہ مزید ثابت ہے کہ اولیٰ مراد ہے امامت۔
 خاتمہ گو وہ دن دور ہے حکام کو بھی شامل ہے مگر زیادہ تر یہ مجتہدین پر صادق آتا ہے۔

سنت اگر کوئی شبہ کرے کہ بیان صادق سے وجوب مطلق تنفیذ کا ثابت ہوتا ہے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ بر شخص نہ
 اور بعد میں سے تمام مسائل میں ایک امام کا بالخصوص مقلد ہو کرے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو متفق کہتے ہیں در یہ
 امام جہات سے ہے اور اس کے منہ ہوتے پر بہت سی اور قیاس کرتے ہیں اس مختصر میں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے ۲ مسئلہ :-

ہاں اور کئی قائل مخالف اور بے سند نہیں ہاں اگر وہ سند تمہیں نہ ملے تو تمہارا قصور ہے
ن کے جستہ ہاں کی قبولیت کی یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر برس سے زیادہ سے آج تک
مسئلوں پر جس کو جاری رکھا اگر یہ تسلیم گرا ہی ہوتی تو لغو ہوتا بالمشامت گمراہی کی جانی پھر اس
امت کا غیر ہونا اور جس قدر فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہیں سب غلط ہو جاتے۔

طبقات فقہاء و افتہاء کے ساتھ طبعاً ہیں جس میں مجتہد مطلق ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قواعد و
سورۃ ترک کے بدون کسی ک تقیید کے استنباط احکام کرتے ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور شافعی
اور مالک اور احمد دوم و ثانی مجتہد مطلق منسوب ہیں جیسا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد
اور امام زعفران کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں حنفیوں میں سے درابن الصلاح دابن
دقیق الدین و تقی الدین ابی قوام الدین شیبکی و سراج بلخینی دابن زملکانی و شافعیوں میں
ت و مثل ابن عبد البر و ابن کثیر ابن عمر بن الحارث مالکیوں میں سے اور حنبلیوں میں سے اس طبقہ
میں کوئی نہیں گزرا پس یہ دگ اپنی قوت سے اجتہاد کیسے مسائل نکالتے ہیں و در فروع اصول
میں کون اصول کے متقدم ہیں گمراہی جہت میں ہے امام کا طریقہ مرئی کہتے ہیں اس لئے ان کی
طرف منسوب ہیں طبقہ دوم میں مجتہد فی المذہب ہیں کہ جب مسائل ان کے امام کی فقہ میں
کوئی مسئلہ نہ ملے تو انہوں نے اپنے امام کے قواعد کیسے اس کو اجتہاد کر کے ثابت کیا
مگر یہ دگ اکثر اپنے امام کے اصول و فروع میں کثرت نہیں کرتے جیسا کہ ٹخاری و گرجی و خری
نقص و دعویٰ حجت چہاں ہیں اصحاب ائمز میں کہ وہ اجتہاد پر ہرگز قادر نہیں مگر سب
سے کہ ان فروع و اصول میں کمال نظر ہے کسی حکم مجمل کی کہ وہ ابو حنیفہ یا ان کے شاگردوں
سے منقول ہو یا کسی قول مبہم کی کہ جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں غمیل و تاویل کر سکتے ہیں اور
ان طبقہ میں قاضی خان اور بی بکر رزی و غیبیہ ہیں بلکہ سب ہدایہ بھی انی نسبتہ
یہ و مثل بے نیم طبقہ ہیں اصحاب ائمز جمع ہیں یہ لوگ : جستہ ہاں کی طاقت رکھتے ہیں :
تجزیہ کر سکتے ہیں لیکن قوی و ضعیف میں تمیز کر کے قوی کو غنیف پر تزیہ کر سکتے ہیں
سب جن مسائل میں مجتہد فی المذہب ہے جب کتاب در مجتہد فی المسائل و در فروع و مسائل و
غنیف و دعویٰ و کبر ہے در مجتہد فی المذہب ابو یوسف اور محمد و زعفران کو قرار دیا ہے کہ مجتہد فی المسائل
تجدید المذہب ہے جب ان طبقہ میں داخل ہیں کہ انہیں ۱۲ مسئلہ ہے

مانند ابی حسین احمد قدوسی کے سشم طبقہ میں وہ ہیں کہ فقط اتنی تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ روایت
 قوی مفتی ہے یا نہیں یا یہ مستند یا ظاہر الروایۃ کا ہے یا روایت نوادر کا مانند خمس الاکسہ محمد
 قدوسی اور جمال الدین حصیری اور صاحب کنز اور صاحب المختار وغیرہ مصنفین متون کے یہ طبقہ طبقہ
 میں وہ لوگ مقلد ہیں کہ جن کو اس قدر بھی طاقت نہیں۔ اور حقیقت میں یہ لوگ فقہاء ہیں مقل نہیں
 جب فقہاء کے طبقات معلوم ہوئے تو اب ان کی تصنیفات کے طبقات بھی معلوم کرنے چاہئیں۔
 طبقات مسائل حنفیہ واضح ہو کہ یہ کتاب روزیانی میں خاص ہند کے مسلمانوں کے لئے تحریر کی
 ہے۔ وراہل ہند اکثر یہ کہ کل مفتی ہیں لہذا مسائل حنفیہ کے طبقات کو بیان کرتے ہیں مسائل حنفیہ
 کے تین طبقے ہیں اول کہتے ہیں وہ مسائل ہیں کہ ظاہر الروایات سے ثابت ہیں و ظاہر الروایات
 امام محمدؒ کی ان چھ کتابوں کو کہتے ہیں مبسوط۔ زیادات۔ جامع صغیر۔ جامع کبیر۔ صغیر۔ کبیر۔ ان
 چھ کتابوں میں امام محمدؒ نے امام ابو حنیفہؒ اور ابو یوسفؒ اور اپنے متفقین علیہ اور مختلف فیہ سب
 مسائل لکھ دیئے ہیں۔ اور ان کتابوں کو ظاہر الروایۃ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مصنف سے بروایت متواتر
 یا مشہور کہ جو ثابت ہوئی ہیں۔ طبقہ دوم میں وہ مسائل کہ جو ائمہ مجتہدین سے ہونے ظاہر
 الروایت کے اور کتابوں سے ثابت ہیں مثل محیط اور رقیب استغنی وہ مسائل کہ جو امام محمدؒ
 نے شہر رقیبہ میں جمع کئے تھے۔ اور کیسانیات اعمی وہ مسائل کہ جو امام محمدؒ نے ابن عمر و سلیمان
 بن شعیب کیساتی کو لکھوا دیئے تھے۔ اور ہارونیات جو ہارون رشید کے عہد میں جمع کئے تھے
 اور کتاب امالی کہ جو امام بیہقیؒ سے منقول ہیں۔ وغیرہ ذلک اور ان کو نوادر کہتے ہیں۔
 طبقہ سوم وہ مسائل ہیں کہ متاخرین مشائخ نے ہمسوں حنفیہ کے موافق حسب ضرورت آپ
 اجتہاد کر کے ثابت کئے ہیں۔ اور ان کو قوائد اور واقعات بھی کہتے ہیں۔ درہل طبقہ
 میں اور کتاب نوازل حنفیہ ابو الیث سمرقندیؒ نے جو بڑے محقق تھے تصنیف کی۔ پھر
 جدان کے اور بہت سی کتابیں ہیں میں تصنیف ہوئیں جیسا کہ مجموع النوازل والواقعات تھانی
 الصمد شہیر کے پھر متاخرین نے طبقہ اولی و ثانیہ و ثالثہ کے مسائل کو مخطوط کر کے

ایک جگہ جمع کر دیا جیسے کہ فتاویٰ قاضی خان وغیرہ۔

اعتراض محض اور اور سبب میں خلط کے بعض متعصب لوگوں کو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ اس کا جواب اسب اور ابو یوسفؒ پر اعتراض کا موقع ہاتھ آیا۔ کس لئے کہ ان فتاویٰ میں ایسے بھی بعض مسائل ہیں کہ جو احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں یا وہ اصول شرعیہ پر مبنی نہیں ہیں۔ وہ نہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو غلط حدیث میں دخل نہ تھا۔ لیکن یہ اعتراض بیجا ہے کیونکہ امامہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ اصل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ کس لئے کہ ان کے زمانہ میں چٹ سدابہ اور ہزار بار تاجین شیل نہ موجود تھے۔ دوران کو شب و روز اس کی تلاش تھی اور شہر کو نہ بڑا دارالخلافہ بھی تھا۔ پس یہ کہہ کر ہر مسئلہ اسے کہ باوجود ان امور کے ان کو صحیح حدیث نہ ملی۔ کئی قرآن بعد ان لوگوں کو ملی اور جن کتابوں میں ان کے مسائل کن اولہ مذکور ہیں منعصب کو لازم ہے کہ وہاں دیکھے کوئی مسئلہ ہے دلیل شرعی نہ پاوے گا پس اگر احادیث صحیحہ کے مخالف یا بے اصل شرعی ہیں تو متاخرین کی بعض افریبات ہیں کہ جو انہوں نے امامہ کے اصول سے مستنبط کر کے فتاویٰ میں درج کر دیئے اور اس میں بھی وہ معذور ہرگز نہیں کیونکہ ان کی نیت بخیر تھی۔ لہذا مفتی محقق کو وجہ ہے کہ تنقیح کر کے فتوے دیوے اور اس کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول نقل کیا ہے کہ مسائل مفتی بہ نہیں قسم پر ہیں۔ ایک وہ کہ ظاہر الروایۃ میں ثابت ہیں۔ ایک حکم کہ ظاہر کتب کے جادیں وہ کہ قسم روایت مثلاً امام ابو حنیفہؒ امام محمدؒ اور ابو یوسفؒ سے ہے تو اس کا قسم یہ ہے کہ اگر اصول کے موافق ہے تو قبول کئے جادیں ورنہ نہیں لیں۔ قسم متاخرین کی تقریر ہے کہ اس پر بہر متنبہ نہیں ہیں۔ پس ان کو اصول اور کلام سلف کے خلاف سے روکنا کیا جاوے گا۔ اگر مطابق ہو تو خیر ورنہ نہ کو تک کہ جاوے گا۔

تنبیہ البتہ یہ بھی زیادتی ہے کہ صحیح حدیث کے مقابلہ میں افریبات فتاویٰ پر اہل بیتہم ہوں یا نہ ہوں کل کیا جاوے اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنا مذموم سمجھا جاوے عمل محمود اللہ اور اس کے اصول کی اطاعت ہے اور امامہ کی تقلید بھی اسی وجہ سے واجب ہے کہ وہ اس کے اصول کے قیل کے خلاف ہیں۔ کچھ زید و بکر کی اطاعت قریش نہیں ہے البتہ افراط و تغریب سے بچا دے۔

معتبر کتب | متاخرین کے نزدیک یہ کتابیں بہت معتد ہیں وقایہ مختصر القدوری کنز الدقائق
اور بعض کے نزدیک یہ چار کتابیں معتبر ہیں وقایہ - کنز الدقائق - مختار - مجمع البحرين - پس
جب ان کتابوں کے مسائل اور کتب سے کہیں مخالف ہوں تو ان پر استناد کرنا چاہیے کیونکہ
ان کے مصنفین اعلیٰ درجہ کے تھے ہاوجود اس کے انہوں نے بالترام ان کتابوں میں فقط ظاہر
الروایۃ کے مسائل منج کئے ہیں اور سوائے ان کتابوں کے اور بہت سی فقہ کی کتابیں متون
اور شرح اور فتاویٰ معتبر ہیں کہ ان کے نام کی یہاں گنجائش نہیں مثلاً شرح وقایہ - ہدایہ و
فتح القدیر - بحر وفتاویٰ قاسمی خاں - فتاویٰ ہیریرہ و در تنویر الابصار و شرح و مختار
والشباہ و التطائر وغیر ذلک من تصانیف المتاخرین و المتقدمین لیکن کتب فقہ کے اعتبار
کے واسطے قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کتاب میں مسائل ظاہر الروایت کے ہوں اور مصنف اس کا
مشہور و مقبول ہو وہ کتاب فقہ میں اعلیٰ طبقہ میں ہے۔ اور جس میں یہ وصف نہیں وہ ادنیٰ میں
ہے ورنہ دونوں میں بہت سے مراتب ہیں۔ اور انہیں اعتبارات سے یہ کتابیں غیر معتبر ہیں۔
بیشبہ عیطہ۔ ہانی سراج و بان شرح مختصر القدوری مشتمل الا حکام لغز الدین ردی کنز العباد
سی بن احمد غوری کی تصنیف طاعلی نے تخریج کی نے طبقات حنفیہ میں لکھا ہے کہ اس شخص کی ایک
کتاب مفہمات تفسیر بھی ہے جس میں کم و بیش مذہب بھر لیئے ہیں اور ایک کنز العباد ہے
اس میں بہت سی دہلیات احادیث کہ جن کی ہیں سند نہیں بخردی ہیں مطالب مؤمنین
شیخ بدر الدین تون بن عبد - حسین لاہوری کی تصنیف خزانة الروایات قاضی جگن شنو
بنی ساکن تھانہ کی تصنیف اور کن مسک بھارت میں ہے شرعۃ الاسلام ممین بنی بکر چوٹی
کی تصنیف چونکہ معرفت کے نزدیک ایک گروہ ہے فتاویٰ الصوفیہ فضل اللہ محمد بن یوسف
کی تصنیف فتاویٰ سوری فتاویٰ ابن نجیم۔ فتاویٰ بڑھتہ کذا فی کتب الطبقات اسوان کے
بہت سی کتابیں ہیں لیکن معتبر ہیں نہ کہ کہیں کوئی دین چاہیے جس کو زیادہ تحقیق منظور
ہو وہ اس فرقہ کی بڑی کتابوں میں دیکھئے۔

تہنہ سے بتا دیا کہ یہ مسند تفسیر طہیب ہے لیکن مختصر آجوں ہے کہ جس نے
خاص بھی ہو جاتی ہے۔ کے نزدیک مجتہد کی رائے میں کہی نقلی نہیں ہوتی۔

کیونکہ ان کے نزدیک وہاں وہی حکم من جانب اللہ ہے کہ جس کی طرف مجتہد کی رائے گئی اور
 کوئی حکم مقرر نہیں تھا کہ جس کی مخالفت سے خطا اور موافقت سے صواب پر کہا جاوے
 لیکن تحقیق یہ ہے کہ مجتہد کی رائے میں کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے بہت سی احادیث اس مضمون
 کی وارد ہیں کہ جن میں صاف ہے کہ اگر مجتہد خطا کرے تو ایک اجر اور رائے صواب لگانے
 تو دو اجر اس کو ہیں چنانچہ پہلے ذکر اس کا گزرا ہے دوم جو چیز قیاس سے ثابت ہوا کرتی
 ہے تو گویا وہ نفس سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ قیاس منظر ہے نہ مثبت اور نفس سے ایک
 ہی چیز ثابت ہوتی ہے پس جہاں دو مجتہدوں کا اختلاف ہوگا تو لامحالہ ایک غلطی پر
 ہوگا۔ ورنہ دو چیز کا ایک نفس سے ثابت ہونا لازم آوے گا۔ تیسرے موضع اختلاف
 میں اگر مجتہد کی رائے صائب ہو تو واقع میں ایک چیز کا واجب اور غیر واجب ہونا ثابت
 ہو جائے کذا قیل۔ فائدہ۔ جس جگہ مجتہد کی غلطی معلوم ہو جائے پھر وہاں تقلید اس کے
 قول کی نہ کرنی چاہیے لیکن مجتہد کی غلطی ثابت کرنا بڑے عالم کا کام ہے اور اس کے لئے
 بہت سے علوم درکار ہیں نہ یہ کہ اپنی رائے ناقص سے کس و ناکس کسی کے قول یا کسی حدیث
 منعیف یا مادل کے استناد پر غلطی مجتہد کی ثابت کرے جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں میں
 یہ رعن پھیلا ہوا ہے کہ نفس مطلب حدیث کا بھی خوب نہیں سمجھ سکتے اور تحقیقات تو درکنار
 پھر مجتہدوں پر طعن کرتے ہیں لغو بالذم من ثر وراقبہم۔

فصل ۷۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قسم کا نام فرشتہ ہے۔
 قرآن و احادیث بلکہ کتب سابقہ بھی فرشتوں کے ذکر سے پُر ہیں اور اہل نقل
 و عقل میں سے کوئی ملائکہ کا انکار بھی نہیں کرتا بلکہ انجیل کی حاجت نہیں۔ فائدہ۔
 فرشتہ کی حقیقت میں اختلاف ہے جو در اہل اس امام کے نزدیک فرشتہ جسم لطیف ہے
 جو ہر صورت میں آسکتا ہے اور افعال قویہ اپنی شان کے موافق کر سکتا ہے حکام کے نزدیک
 جو ہر عجز و بے کمادیات سے متعلق ایجاد متعلق ہے نہ وہ مرد ہیں نہ عورت کھانے پینے سے اور
 نہ چیزیں کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہیں سب سے پاک ہیں پس سونا۔ پشیا۔ و پانچانہ
 موت و غیرہ چیزوں سے دور ہیں بلکہ صفات بشریہ سے جیسا کہ غضب اور حسد اور بغض

اور تکبر اور حرص اور ظلم سب سے بری ہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد میں نہ آگے ان کے کوئی اولاد ہے۔

مشغول عبادت ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں بلکہ ان کی زندگی بھی یہی ہے پس کسی وقت غافل نہیں ہوتے کما قال اللہ تعالیٰ لَسْبُحُّوْهُ لَهٗ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا یَسْأَمُوْنَ یعنی ات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔

نافرمانی نہیں کرتے کسی کام میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جس چیز کا حکم ہوتا ہے فوراً بجالاتے ہیں قال تعالیٰ لَا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ ط یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی امر میں نافرمانی نہیں کرتے اور جس چیز کا ان کو حکم ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں پس سب ملائکہ کبیرہ صغیرہ گناہ سے پاک ہیں ابلیس جو کافر ہو گیا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ حقیقت میں فرشتہ نہ تھا بلکہ اصل میں جن تھا۔ کثرت عبادت کے سبب فرشتوں میں بلا رہا کرتا تھا۔

کما قال تعالیٰ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ یعنی قوم جن میں سے تھا آخر مائتران ہوا حکم الہی سے بسبب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے اور ہاروت و ماروت بھیج دیے کہ وہ دو فرشتے نہ تھے بلکہ دو شخص تھے جن کو مجازاً فرشتہ کہتے ہیں اور جس قرأت میں منکین کو بالکسر پڑھا ہے وہ اس کی مؤید ہے اللہ کو اس قوم کی آزمائش منظور تھی اور اس قوم کو جادو کی نہایت شوق تھا۔ پس جو شخص ان سے جادو سیکھنے آتا تھا اذل اس سے یہ کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ کہ ہم آزمائش کو آئے ہیں جادو سیکھ کر کافر نہ ہو پس جس کو اللہ ثابت رکھتا وہ نہ سیکھتا۔ ورنہ سیکھ کر کافر ہوتا۔ اور غضب الہی میں شامل ہوتا اب رہا چاہے بابل میں معذب ہونا سو یہ کسی نص قرآنی سے ثابت نہیں۔ اور نہ کسی اور سند صحیح سے ثابت ہوا اور نہ ہر کا قصہ جو نقل کرتے ہیں وہ بے اصل ہے اس کے راوی اکثر ضعیف ہیں۔ کس لئے کہ فرشتہ سے یہ امر ناممکن ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے نہیں ان سے یہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ اور پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ فرشتے کھاتے پیتے کچھ نہیں۔

مختلف کاموں پر مامور ہیں وہ بہت سے ہیں پس جس جس کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا اس کو کرتے ہیں۔ تعداد ملائکہ کی اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن اس کثرت سے ہیں کہ کوئی چیز

آسمان و زمین کی ان سے خالی نہیں پس بعض کو اللہ نے ابر سے متعلق کر رکھا ہے اور بعض کو ہوا سے اور بعض رزمی پہنچانے پر مقرر ہیں اور بعض جان قبض کرنے پر مقرر ہیں بعض آدمی کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں کما قال تعالیٰ وَ اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِیْنَ ۚ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ط۔ یعنی تم پر بزرگ محافظ چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال لکھتے ہیں اور جو جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں اور بعض آدمی کو بلیات سے محافظت رکھنے پر مقرر ہیں کما قال تعالیٰ یَحْفَظُوْنَکُمْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ یعنی انسان کی امر الہی سے محافظت کرتے ہیں اور بعض عرش الہی کے گرد بیس و تہلیل کرنے پر مقرر ہیں اور بعض عرش کے اٹھانے والے ہیں قال تعالیٰ الَّذِیْنَ یُجَلُّوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَہُ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّہِمۡ لَیْسَ جَوْفَرۡشَہُ عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں اور بعض صور پھونکنے پر مقرر ہیں اور بعض قبر میں مردہ سے سوال کرنے پر مقرر ہیں اور بعض دوزخ میں عذاب کرنے پر اور بعض جنت میں مومنین کے کاروبار پر مقرر ہیں الغرض ہر ہر جزو عالم دنیا و آخرت کے ساتھ فرشتے مقرر اور موكل ہیں۔

سب مقرب چار ہیں | لیکن ان سب میں یہ چار فرشتے سب سے افضل اور مقرب ہیں۔ جبریل میکائیل۔ اسرافیل۔ عزرائیل علیہم السلام سب سے افضل ہونا ان کا حدیث سے ثابت ہے اور جمہور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور ماسوائے ان کے اور سب سے بہت سے ملائکہ اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہیں۔ فائدہ۔ جبریل نبی علیہ السلام پوچھی لایا کرتے تھے اور میکائیل حکم الہی سے حق کو رزمی پہنچاتے ہیں اور مینہ کا سامان کرنے پر موكل ہیں اور اسرافیل قیامت کو صور پھونکیں گے اور عزرائیل عالم کی ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل ۸۔ ایمان کے بیان میں۔

بحث اول ایمان | شرع میں ایمان یہ ہے کہ جو چیزیں نبی اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس کی ماہیت سے لائے ہیں اس کو دل سے پچ جانے اور زبان سے اقرار کرے مجتہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع امور میں کہ وہ ان کو اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور قطعی اثبت ہیں دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان اجمالی ہے اس کا رہنما ایمان تفصیلی سے کم نہیں

پس جو مجملایہ کہہ کے مر گیا تو مومن شمار کیا جائے گا۔ اور ایمان اجمالی میں کلمہ شہادت
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ۔ صدق دل
 سے کہنا کافی ہے پس جس نے یہ کہا مومن ہوا۔ اور ایمان تفصیلی یہ ہے کہ جس قدر دین کی چیزیں
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہیں تفصیل سے ایک ایک کو پہنچ جانے اور ان کے حق
 ہونے کا اقرار کرے اور اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا تو قطعی کافر ہوگا اور کفار کی
 مانند ابداناً با دہنم میں رہے گا۔ لہذا باللہ منہا جو چیزیں قرآن کی ظاہر سیارت سے ثابت ہیں
 اور جو خبر متواتر سے ثابت ہیں ان کا ثبوت یقینی ہے چنانچہ اس کی تفصیل پہلے ہم بیان کر چکے
 ہیں وہاں دیکھ لینا چاہیے پس وہ یقینی الثبوت چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان تفصیلی میں ایک ایک
 پر تفصیل سے ایمان نہ دیا جب ہے بہت ہیں لیکن ان میں سے ان پانچ چیزوں کی زیادہ تاکید
 ہے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے اس کو اس کے جمیع صفات حسنہ سے موصوف اور بڑی
 صفتوں سے پاک سمجھے دوسرے فرشتوں کو حق سمجھے تیسرے تمام انبیاء علیہم السلام کو چوتھے
 کتابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر خلق کی ہدایت کے لئے نازل کی تھیں پانچویں یہ
 کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کو حق سمجھے سو قرآن مجید میں ان چیزوں پر
 ایمان لانے کی بہت تاکید ہے۔ درجاً بجا ان کا ذکر ہے از انجملہ یہ آیت ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ الَّذِيْ نَزَّلَ سُوْرًا مِّنْ سُوْرٍ وَّاٰلِڪِتٰبٍ الَّذِيْ اُنْزِلَ
 مِنْ قَبْلُ وَاَمِنْ تَكْفُرًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَاٰلِڪِتٰبٍ الَّذِيْ اُنْزِلَ
 فَبَيِّنْ اِلٰى مَوْمِنٍ اِيْمَانٌ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَرَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ پھر
 اس کتاب پر جو تامل کی گئی ہے (تورات و انجیل وغیرہ) اور جو ان کا کہہ کرے گا اللہ کا اور اس
 کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا پس تحقیق
 وہ بہت گمراہ ہوا اسی سبب عقائد میں ان چیزوں کے اثبات کے لئے علیحدہ باب مقرر کئے
 گئے ہیں اور وہاں ہر ایک کی تحقیق کی گئی ہے اور حدیث میں بھی ان کا بہت ذکر ہے کہ
 قدر مشترک ان کا حد تواتر کو پہنچ گیا ہے چنانچہ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ
 جبریل علیہ السلام نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تفصیل پوچھی پس آپ

نے فرمایا اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْحَدِيث
ایمان یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں
کو اور قیامت کے دن کو حق جانے اور اس کے بعد حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ نبی بدی اللہ کی تقدیر
سے ہے اس پر بھی ایمان لادے اسی پائے سے اہل سنت والجماعت کے ہاں تقدیر پر بھی ایمان
لانا چاہیے کیونکہ فرادی فراوی حدیث اگرچہ احادیث لیکن سب سے ایک مضمون کہ جس سے
تقدیر پر ایمان لانا ثابت ہے حدیث کو پیش کیا ہے۔ لہذا منکر تقدیر کو بعض نے کافر کہا ہے
لیکن ان پانچ چیزوں پر ایمان لانے میں سب فرقے اہل اسلام کے متفق ہیں۔ ورنہ میں سے کسی
کا بھی کوئی انکار کرے گا تو سب کے نزدیک بالائفاق کافر ہوگا۔

بحث دوم | یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایمان تصدیق قلب اور زبان کے اقرار سے حاصل ہے سو یہ نزدیک
امام شمس الائمہ اور امام فخر الاسلام کے ہے لیکن ان کے نزدیک بھی غدر سے زبان اقرار کرنا
ضروری نہیں بلکہ وہاں فقط دل ہی سے تصدیق کرنا ضروری ہے جیسا کہ حالت اکراہ میں لیکن
جمہور محققین و امام ابو منصور ماتیدی کے نزدیک ایمان فقط ان چیزوں کو دل سے تصدیق
کرنا اور سچا جاننا ہے اور زبان سے اس کی سچائی کا اقرار کرنا دنیا میں احکام جاری کرنے کے
لئے شرط ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک پوشیدہ چیز ہے ہر ایک شخص اس کو نہیں جانتا۔ پس
ضرور ہے کہ اس کے لئے کوئی علامت ہو کہ اس سے وہ تصدیق معلوم ہو جایا کرے۔ سو وہ
علامت زبان اقرار ہے جس شخص نے دل سے تصدیق کی اور اقرار زبان نہ کیا تو وہ اگرچہ
احکام دنیا میں مؤمن نہ شمار کیا جاوے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مؤمن ہے۔ اور
جس نے دل سے تصدیق نہ کی اور فقط زبان سے اقرار کیا تو وہ لوگوں کے نزدیک ظاہر حکیم
میں مؤمن لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص کافر ہے۔ اور اس کو منافق کہتے ہیں اور اس
سند میں اگر کوئی شخص کسی مؤمن کے قتل پر آمادہ ہو کر اس سے یوں کہے کہ تو اللہ یا اس کے رسول کا انکار
کرے یا کوئی اور کلمہ کہہ کر کھلا دے پس اگر وہ مؤمن دل سے نہ کہے بلکہ زبان سے اس کی بیاہر کرنے کو کہے گا کافر نہ
ہوگا۔ کیونکہ کفر اہل ذیہستی کا وقت ہے اور اس وقت میں دل سے خدا اور رسول کی تصدیق کافی ہے۔
زبان اقرار شرط نہیں پس اگر زبان اقرار ایسے وقت میں فوت ہوا تو کافر نہ ہوا۔ مستہ۔

قول کی تائید کرتے ہیں یہ نصوص قال اللہ تعالیٰ اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ۔ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان بکھاسے ثابت ہوا کہ ایمان دل سے ہے نہ زبان سے وقال تعالیٰ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ کہ دل اس کا ایمان سے مطمئن ہووے وقال وَمَا يَدْخُلُ الْاِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ اے اعراب ابھی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے ان سے بھی یہی مدعا ثابت ہوا۔

سوال۔ اگر ایمان فقط دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے تو دل سے کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ اَنْبَاءَهُمْ رَبِّي وَكَانَ كَافِرًا نَبِيَّ اللہ صلیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں جیسا کہ نبی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور بھولتا نہیں۔

جواب۔ معرفت اور چیز ہے تصدیق اور چیز ہے معرفت بے اختیار علم ہے جیسا کسی کی نظر دیوار پر اچانک جا پڑے اور بعد نظر پڑنے کے خواہ مخواہ اس کو اس دیوار کا علم آجاتا ہے اور تصدیق یہ ہے کہ اختیار اور ارادہ سے کسی چیز کو جانے معرفت فقط جان لینا ہے اور تصدیق جان لینا ہے اور قبول کرنا ہے سو کافر لوگ آثار نبوت دیکھ کر جانتے تھے بے اختیار ان کو علم حاصل تھا لیکن جانتے نہ تھے حاصل یہ ہے کہ ان کو معرفت حاصل تھی یہ ایمان نہیں اور تصدیق جو ایمان ہے وہ حاصل نہ تھی۔

بحث تیسری | اعمال صالحہ سے ایمان کو روشنی اور رونق حاصل ہوتی ہے لیکن اعمال صالحہ ایمان میں داخل نہیں کہ اس کا بزد ہوویں اسی سبب سے بے اعمال کرنے سے ایمان نہیں جاتا ہاں رونق جاتی رہتی ہے اور دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی صحت کے واسطے ایمان کو شرط ٹھہرایا ہے اور مشروط شرط میں داخل نہیں ہوتا قال تعالیٰ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اُولَئِكَ اَوْفُوا لَهُمْ اُجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ وَهُمْ لَا يَمْنَعُهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ اِنْ اَمْنُوْا وَنَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ مرد ہو خواہ عورت بشرطیکہ مومن ہو اور دوسرے معطوف معطوف علیہ کے غیر ہونے سے کہ نہ قرآن میں اعمال کو ایمان پر عطف کیا ہے اور اعمال کو معطوف اور ایمان کو معطوف نہ قرار دیا ہے اس قاعدے کے بموجب ایمان سے اعمال غیر ہونے چاہئیں کما قال تعالیٰ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَنَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

یعنی جو لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے تیسرے ہیں جنہیں سے کہ بعض اعمال
سب ترک ہو جاویں۔ اس کو بھی مومن کہا ہے لکھا قال وَاِنْ طَرَفًا مِّنْ اٰمُوْمٍ فَاِنَّ
اَقْبَلَتْهُمُ۔ اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑائی کریں حالانکہ لڑائی کرنا گناہ ہے لیکن اس کو بھی
مومن کہا جوتھے اصل ایمان تصدیقِ نبوی کا نام ہے اعمال اس میں داخل نہیں ہو سکتے سو یہ
ضعیف رائے فرقہ معتزلہ کی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو نفس ایمان کا جزو کہتے ہیں اور جس سے
گناہ کی رو ہو جائے اس کو اس بنا پر مومن نہیں کہتے۔ لیکن جمہور محدثین اور امام شافعی، اور امام
مالک اور اوزاعی اعمالِ حسنہ کو کامل ایمان کا جزو کہتے ہیں کہ کامل ایمان بدول اعمالِ حسنہ
کے برگزیدہ ہوگا۔ پس جس سے اعمال ترک ہوں گے اس کا ایمان کامل نہ رہے گا بلکہ نفس ایمان
باقی رہے گا۔ اعمالِ حسنہ کو نفس ایمان کا جزو نہیں قرار دیتے کہ جزو کے جانے سے وہ نفس
ایمان بھی جاتا ہے سو یہ ٹٹے امام شافعی کی بہت درست ہے اور مطابق ہے قرآن و حدیث
کے اور اس لئے پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ قاریہ: انسان کو چاہیے کہ دل سے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے جمیع امویہ میں تصدیق اور زبان سے اقرار کرے اور اعمالِ حسنہ بھی کرے تاکہ
سب کے نزدیک بالتفاق مومن کامل ہو جاوے۔

بحث چوتھی ابعض محققین کی یہ رائے ہے کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا اور بعض کہتے ہیں ہوتا
 ہے سوا اول رائے امام ابو حنیفہ کی ہے اور دوسری امام شافعی کی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں
 کہ ایمان فقط تصدیق قلب کا نام ہے۔ سو وہ کسی عمل کے کرنے نہ کرنے سے کم زیادہ
 نہیں ہوتی اور امام شافعی ایمان میں اعمال کا اعتبار کر کے باعتبار کم زیادہ ہونے اعمال کے
 ایمان میں زیادتی کی تصور فرماتے ہیں بعض محققین کہتے ہیں کہ اگر اعمال کا اعتبار نہ کریں تب بھی
 تصدیق کو ایک دوسرے کی تصدیق سے باعتبار قوت اور ضعف یقین کے کم زیادہ کہہ
 سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ امت میں سے کسی کی تصدیق قلب جبریل یا نبی علیہ السلام کی
 تصدیق کے برابر نہیں ہو سکتی اور ثابت کرتی ہے اس کی یہ آیت قَالَ أَوَلَمْ تَوْعَدْنِي قَالَ بَلَىٰ وَ
 تَعِدُنِي لَآتِيَنَّكَ قَلْبِي يَعْنِي اے ابراہیم تو ہماری قدرت پر ایمان نہ لایا کہ مشاہدہ طلب کرتا ہے۔
 ابراہیم نے کہا ایمان تو لایا ہوں لیکن اطمینان کیلئے مشاہدہ چاہتا ہوں لیکن اس بحث پر کچھ اثر

مترتب نہیں بلکہ ایک تحقیق علمی ہے۔

ایمان اور اسلام | شرع میں جس کو مؤمن کہتے ہیں اس کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور جو ایک ہی چیز ہے | مسلمان ہے وہ مؤمن بھی ہے کس لئے کہ اسلام خنوع اور احکام الہی کے قبول کرنے کو کہتے ہیں اور یہی بات تصدیق قلبی میں ثابت ہے کیونکہ تصدیق بھی مان لینے اور قبول کرنے کو کہتے ہیں پس بدون ایمان کے اسلام نہ پایا جاوے گا۔ اور بغیر اسلام کے ایمان نہ ثابت ہوگا۔

ایمان میں شک | جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کی اور زبان سے قرار نہ چاہیے | کیا تو وہ شخص قطعی مؤمن ہو گیا۔ اور وہ شک کے طور پر یوں نہ کہے کہ میں مؤمن ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بلکہ انشاء اللہ کے لفظ کو ترک کرے کس لئے کہ جب ایمان پایا گیا تو وہ قطعی مؤمن ہو پھر شک کے لئے انشاء اللہ کا اس کے ساتھ ملانا منع ہے ہاں اگر اس نیت سے کہے کہ خاتمہ کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے یا متبرک سمجھ کر کہے تو درست ہے لیکن بہر حال نہ کہنا اولیٰ ہے کیونکہ اس کلمہ کے کہنے سے سننے والے کو اس کا شک ثابت ہوگا۔ سو یہ بھی بُرا ہے اور اگر واقع میں اس قائل کو اپنے ایمان میں شک ہے تو یہ کفر ہے۔
نحوذ باللہ منہ۔

عذاب مدت کے | اس شدت اور عذاب کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد آخرت کا بعد ایمان مقبول نہیں | احوال دیکھنا ہے کہ موت کے وقت ہر شخص کو نظر آیا کرتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر شخص موت کے وقت اپنی جگہ دیکھتا ہے مؤمن کو جنت کا منہ کو دوزخ نظر آتی ہے اگر ایسے وقت کوئی کافر ایمان نہ لائے تو یہ ایمان بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہوگا لکھا کہ قَالَ تَعَالَىٰ فَلَمَّا يَكُنُ يَنْفُسُهُمْ أَيَّامًا نَحْمِلُكُمْ أَرْذَا بِأَمْسَتَا۔ یعنی جب کفار نے ہمارے عذاب دیکھے لیکن ان کے ایمان لانے سے کچھ نفع نہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے

۱۔ خوی معنی کے لحاظ سے کہیں دونوں لفظوں میں فرق بھی ہوتا ہے ایمان تصدیق قلب کا کام اور اسلام عموماً انقیاد اسی لئے حدیث جبریل میں اسلام سے سوال جبرگاہ اور ایمان سے جبرگاہ اور دونوں کے دو جواب بھی دیئے گئے۔ اور قرآن میں بھی آیا ہے قُلْ لَمْ تَمُوتُوا وَكُنْتُمْ أَمْمًا مَّعْرُوفًا میں دونوں کا ایک ہی مصداق ہے۔

کہ ایمان غیب پر اختیار سے لانا چاہیے اور جب کسی نے آخرت کا حال دیکھ لیا تب وہ اس سے غائب نہ ہوا بلکہ اس پر ظاہر ہو گیا۔ اور یہ ایمان جس طرح کسی چیز پر نظر پڑنے سے اس کا علم ہے اختیار آجانا سب سے ہی طرح بے اختیار حاصل ہوا۔ ہاں اگر کوئی مومن اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اس کو جہنم نے مقبول کہا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ توبہ بھی اس وقت کی مقبول نہیں قال تعالیٰ وَلَیْسَتْ اِتْوَابُهُ لِلَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ اَسْیَئًا حَتّٰی اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّیْ بُدِّلْتُ الْاٰیَةَ لِیَعْنٰی مِنْہٗ سَبَّحْتَ اِنَّ تَوْبَةَ اِن کے واسطے جو گناہ کرتے تھے اور جب موت آگئی تو کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں و قَالَ عَلِیْہِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰہَ یَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ یُغْرَضْ بِہِ فِی سِنِّہِ السَّلَامُ نے فرمایا ہے غرغہ بولنے سے پہلے پہلے بندہ کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے پس ثابت ہو کہ جب غرغہ بولا تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور غرغہ بولنے کا وقت نزع کا وقت ہے کہ جب آخرت کے احوال دکھائی دیئے جاتے ہیں نشان کو لازم ہے کہ گناہ سے تائب رہا کہ جس کو موت کا اعتبار نہیں۔ اگر ناگہاں آگئی تو اس وقت کی توبہ فائدہ نہ بخشتی گی۔ رَبِّ اَعْرِضْ عَنِّیْ وَ تَبَّ عَلٰی رَکْبَتِیْ تَوَابٌ رَّحِیْمٌ۔

کبیرہ گناہ سے کس نے کہ ایمان فقط دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے کا نام ہے ایمان نہیں جاتا | سو اس میں اعمال حسنہ داخل نہیں ہیں جیسا کہ پہلے اسکی تفصیل گزری ہے وہ تصدیق تفسیر کہ جسکے معنی دل سے پتہ ماننا ہے اعمال حسنہ بنونے کے سبب سے نہیں زائل ہوتی اور گناہ کبیرہ کرنے سے نہیں دور ہوتی ہے البتہ ایمان کا کمال اور رونق جاتی رہتی ہے اور ایمان کامل نہیں رہتا ہے پس ثابت ہوا کہ ایمان دو طرز کے ہیں ایک کامل کہ جو گناہ نہیں کرتے دوسرے ناقص کہ جو معصیات میں آلودہ ہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اعمال حسنہ ایمان میں داخل ہیں اور کافر بھی نہیں ہوتا ہے یہ معتزلہ کی اول بدعت ہے کہ حسن برائی کے رد و انہوں نے ایجاد کی تھی اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک واسطہ نکالا تھا جیسا کہ شریعت کتاب میں اس کا قصہ نقل ہوا ہے (اور نہ کافر ہوتا ہے) بلکہ قرآن و احادیث صحیحہ میں کبیرہ کرنے والے کو مومن کہا ہے جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہوا اور صیغہ اور تائبین اور جمہور مسلمین انکے بعد کبیرہ کرنے والے کو کافر نہیں کہتے تھے بلکہ سب احکام ایمان کے سچے جاری رکھتے تھے اس

کے مرنیکے بعد اسکی نماز پڑھتے تھے۔ اور قبورِ مسلمین میں اسکو دفناتے تھے اور اس کے مال میں توبہ
 جاری رکھتے علیٰ ہذا القیاس علی الخصوص جب اللہ کے عفو کی امید سے گناہ مرند ہوا تو ہم کس طرح
 سے کافراں کو کہیں، خوارج کے نزدیک کبیرہ سے کیا بلکہ عیفرہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے اور جن انصاریں
 ہیں اعمال کے کرنے سے یا نہ کرنے سے کافر کیا ہے ان کو سند میں پیش کرتے ہیں مثل من ترک صلوٰۃ
 فقد جحدنا قتلی کفر ان کا جواب یہ ہے کہ انصاریں کبیرہ کثرتہ کہ جن میں کبیرہ کرنے والے
 کو مومن کہا ہے معارض ہیں پس ضرور ہے کہ ان کو خلاف الظاہ قرار دیکر ان کی تاویل کرینیگی
 پس اس حدیث کے یہ تفسیر ہوں گے کہ جو حدیث تہجد کرنا صلوٰۃ کر لیا وہ کافر ہو گا علیٰ ہذا القیاس
 اور دوسرے یہ بخلاف اشارت ہم پہنچتے ہیں کہ جب کبیرہ و عیفرہ کرنے سے کافر ہو گیا تو ان آیات و
 احادیث کے کیا معنی ہوں گے کہ جن میں سوائے شرک کے سب گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے اور
 اللہ تعالیٰ کی صفت شہادت پر کیاں ظاہر ہوگی کس لئے کہ کافر اور شرک تو بالاتفاق نہ بخشا جاتا
 گا اور نہ کفر کرنے سے بھی بالاتفاق عذاب نہ ہوگا۔ فائدہ۔ کبیرہ گناہ لعنت میں بڑے گناہ کہہ سکتے
 ہیں اور شرع میں اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کو شارع نے حرام کہہ دیا ہو اس کے اوپر کوئی عذاب
 منفر کیا ہو۔ یا اور طرح سے اسکی مذمت کی ہو اور یہ دو عید رحمت و مذمت خواہ قرآن سے خواہ
 کسی حدیث سے ثابت ہو جس کام کو شارع نے فرض کیا ہو اسکو ترک کیا جاوے اور گناہ کبیرہ بھی اس
 میں ایک دوسرے سے کم زیادہ ہے مگر یہاں کبیرہ سے سوائے کفر و شرک کے اور کیا مراد ہیں کیونکہ
 ان سے بالکل کافر ہو جاتا ہے بخلاف اور کبائر کے کہ اگر ان کو برا جان کر کرے گا تو کافر نہ ہو گا پس
 کبیرہ بہت سے ہیں حضرت نبی صلیہ السلام نے ہر سائل کے موافق ذکر فرما دیا ہے حصر نہیں کیا ہے کہ اتنے
 ہی کبائر ہیں جو تفصیل کبائر کی سند نے اپنی کتابوں میں خوب کی ہے مگر کچھ کبائر بھی مختصر ہیں
 ذکر کرتا ہوں۔ ناحق قتل کرنا۔ زنا کرنا۔ پار سے عورت یا مرد کو زنا کی تہمت لگانا۔ جنگ میں کفار سے
 بھاگنا۔ جہاد کرنا۔ یتیم کا مال ناحق کھانا۔ شراب پینا۔ خنزیر کا گوشت کھانا۔ شیوہ لینا۔ جو اچھا نہ ہو
 خدم کرنا۔ بیٹے دینے میں نہ تو نچوڑی کرنا کسی کا مال زبردستی چھین لینا۔ رستہ لوٹنا۔ چوڑی
 بولنا۔ جھوٹی گواہی دینا۔ کجی کو چھپانا۔ بغیبت کرنا۔ گالی دینا۔ امانت میں خیانت کرنا۔ مالِ بیت
 کی نامرمانی کرنا۔ ان کو ناحق سستا کرنا۔ قرائتوں سے ترک کرنا۔ خود کو اپنے میاں سے نہ فرمانا۔

مسلمان سے دل میں بدگمان ہونا۔ نسب پر فخر کرنا کسی کے نسب پر شبن کرنا۔ شہیت میں شہید
 کر دینا۔ شہید بننا۔ کپڑے پھاڑنا۔ باجے سے راگ سنانا۔ بدعہدی کرنا۔ دھمکانے کو عیادت کرنا
 قرآن پڑھ کر بھولنا۔ بے عذر شرعی کسی فرض کو ترک کرنا ان کے سوا اور بھی کہا جاتا ہے۔

گناہ صغیرہ | اور کبیرہ کے سوا جو گناہ ہیں صغیرہ ہیں جیسا کہ غیر ضرورت کا بوسہ لینا۔ ہاتھ لگانا
 نہیں جو صغیرہ بہت کمرے گا وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور کبیرہ بہت کمرے گا کہ کفر تک پہنچا دے گا۔
 اور جو کبیرہ کر کے نادم ہو گا اور آئندہ کو ترک کا قصد کرے گا وہ معاف ہو جائے گا بشرطیکہ
 کسی بندے کے کا حق نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوتا
 ہے پس اگر توبہ کی تو دور ہو گیا مرنے والے دن کثرت گناہوں سے یہاں تک پھیلتا ہے کہ تمام دل کو
 ڈھانک لیتا ہے پس جب یہ ذمیت پہنچتی ہے تو اس دل پر کسی کی نصیحت اور وعظ اثر نہیں کرتا اور
 اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ کافروں کے دل پر مہر ہے وہ یہی مہر ہے نفس بد کو اول
 لذات مباحات سے روکنا چاہیے تاکہ آرام طلب نہ ہو جائے اور مکروہات اور مشتبہات میں
 نہ پھنسائے پھر بعد اس کے حرام کا دروازہ نہ جھنکوائے یہاں تک تو ایمان بھی رہتا ہے بعد اس کے
 کفر ہے سو ایسا نفس انجام کو کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر اس نفس بد کو اول مباح چیزوں میں روک
 تو اس مرتبہ تک نہ پہنچتا۔ علی ہذا القیاس۔ جب اس کے درجوں پر چڑھتا ہے تو اول ایمان آتا
 ہے بعد اس کے فرائض اور واجبات پر مستعد ہوتا ہے بعد اس کے مستحبات پر قائم ہوتا ہے
 بعد اس کے نوافل پر ثابت ہوتا ہے پس جب یہاں تک پہنچا تو جذبہ عشق الہی کا آیا اور
 اس کو خاصانِ درگاہ میں کھینچ کر لے گیا۔

مومن کا بل بلا عذاب | مومن کامل و ذریعہ ہیں نہ جائے گا بلکہ ہمیشہ جنت میں رہے گا
 جنت میں جائے گا | مومن کامل وہ ہے کہ ایمان کے بعد اچھے اعمال کر کے گناہوں
 سے دور رہے اور بشریت سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ اور مستغفار کرے جیسا کہ پہلے
 اس کا ذکر ہوا۔ کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ جَنَّاتٍ وَعِوْجٍ مِّنْ لُّبِّ الْهٰٓئِلِ بَاۤلِغُۡمُۡنَ اَلْاَشْجَارِۙ وَفِیْہُمْ
 رِیۡحٌ مُّٔیۡدٌ مِّنْ جَنۡبِہِمْ لَا یَسۡفِیۡہُمُۡنَ فِیۡہَا وَفِیۡہُمْ مِّنۡ اَشۡجَارٍ کَافُورٍ
 بسبب ان جنت کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں اور پچھلے گناہ ان کا رب عذاب سے ان سے ان پر بہت

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ كَمَا رَأَتْهُمُ الرَّسُولُ فِي الْأَرْضِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ

کے لئے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور ظاہر ہے کہ مؤمنین اور مومنات کا لفظ عام ہے اپنے سب افراد کو شامل ہو گا اور اللہ امام بھی اسی مدعا پر دلالت کرتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جس احادیث صحیحہ سے کہ کبار گناہ والوں کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہوتی ہے اور جن سے کہ محض کلمہ توحید کی برکت سے انجام جنت میں جانا ثابت ہے حدوات کو پیش گوئی میں چنانچہ شفاعت کی احادیث باب شفاعت میں مذکور ہوں گی۔ اور دوسری قسم کے بعض کہ اب ذکر کرتا ہوں امام مسلم نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اللہ کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کرے گا یعنی ہمیشہ کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ مسلم نے عثمان سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کا موت کے وقت اس بات پر یقین ہو گا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور بخاری اور مسلم نے ابو ذر سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا خلاصہ یہ ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَارْتَضَىٰ کہ جس نے کلمہ توحید کہا ہے اگرچہ اس سے چوری اور زنا بھی صادر ہو گئے ہوں لیکن وہ شخص جہنم کا جنت میں جاوے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا بڑی سخت سزا ہے سو یہ بمقابلہ جرم سخت کے ہوتی ہے اور وہ سخت جرم کفر ہے یا شرک پھر اگر کبیرہ والے کو انجام میں جنت ملے تو اس کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے کہ جو بڑی سزا اور عس و غر و شرک کے مقابلہ میں ہے۔

تو ارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اس کو وہاں سے کبھی نجات نہیں ہوگی۔ بالکل غلط ہے جیسا کہ اس کے غلط ہونے کے ابھی وجوہات مذکور ہوئے

۱۔ خدا کی کاہلی بیکارہ ہے جس سے ایک بار گناہ ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا پھر اس کی کبھی نجات نہ ہوگی اس لئے ان کے لئے جہنم کی جگہ سے جہنم کے اپنے اپنے لئے اور ہماری عواض کی مدد جہنم میں ہے اور ملعون ہوئے اور قبیحہ جہنم کے لئے خدا کی عذات سے بیکارہ ہے کہ پاک کو دوزخ میں ڈالتا ہے جیسا کہ مذکور ہے دم اگر عیسے نے اس وقت کے نصاریٰ کے گناہ اپنے ذمہ پٹے تھے تو ان کے بعد کے کل عوام ہمیشہ جہنم میں جاویں گے کیونکہ کیا کوئی عیسائی نہیں کہ جس سے تمام عوام بھی گناہ نہ ہو اور شراب و خنزیر و زنا جو تو رات میں حرام ہے (باقی پر صفحہ ۱۳۰)

ہوئے ہیں اور یہ ایسی افراط ہے جس طرح مرحیہ تفریط کرتے ہیں کہ مومن کو کسی گناہ سے کبھی کچھ ضرر ہی نہیں ہوتا۔ سو یہ دونوں مذہب غلط ہیں اور اگر فقط صغائر میں گرفتار ہیں تو اس کی بھی یہی دو صورت ہیں۔ اول یہ کہ اللہ اپنے کرم سے بخش دے کیونکہ جب کبیرہ کو بخش دینا ثابت ہے تو صغیرہ بدرجہ اولیٰ بخش جائیں گے دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بقدر گناہ کے سختی دیکر پھر بخش دیوے پھر بخش دینا تو جب کبیرہ کا ثابت ہو چکا تو اس کا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوا اب رہا یہ امر کہ صغیرہ پر عذاب کرے سو اس کی اول وجہ تو وہی آیت ہے کہ جس میں **لَنْ تَشَاقُوا** ہے کیونکہ اس کا مضمون یہ تھا کہ شرک کے سوائے اور جس کو چاہے گا خدا بخش دیگا اگر صغیرہ کو بخشنا نہ چاہے گا تو اس پر بھی عذاب ہے گا چنانچہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرتے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو بسبب عفت خوری کے دوسرے کو بسبب پیشاب سے نہ بچنے کے عذاب ہوتا تھا حالانکہ یہ گناہ کبیرہ نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کو صغیرہ ہے لیکن پھر گناہ ہے اور حکم الہی یکساں کی نافرمانی ہے اگر مولا سزا دیوے تو یہ ظلم نہیں۔ جنس معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز صغیرہ پر عذاب نہ کرے گا کیونکہ فرماتا ہے **اِنْ تَحْتَسِبُوا كِبَارًا نَّافَا تَزِنَ عَنْهُ** مگر **تُحْكَمُ سَنِيًّا** بتکم کہ اگر تم کبار منہی سے باز آؤ گے تو ہم تمہاری سنیات کو معاف کر دیں گے بمقابلہ کبار کے صغائر مراد ہیں جواب کبار سے مراد یہاں کفر ہے اور جمع باعتبار

(حاشیہ صفحہ ۱۱۹) سب کرتے ہیں اگر ہو سب کے گناہ اٹھائے تو میں ہے کیونکہ جو لوگ ابھی پیدا نہ ہوئے تھے تو ان کے گناہ بھی، جو نہ تھے پھر کس کو نہایا۔ سو اگر کل عیسائیوں کے کل گناہ اٹھائے تو پھر عیسائیوں کا دھنچکا پھرنے کے لئے غصہ ہو گیا وہ سناٹا میں جوچ ہیں سو کیا کریں خود کسی پر ظلم کریں یہ تکلیف دیں سو یہ اس کی بدلت سے بڑھتا ہے۔ اگر ان کے گناہ اٹھائے تو بعض کے بعض کو ہمیشہ کو بہنمی ہوئے کہ نہ ہونا کام نہ آیا چارم ہم پوچھتے ہیں کہ کفار و منافقوں کے گناہ اٹھائے تو پھر نصاریٰ کا غیرووں کو اپنے دین میں جہنم قبول ہے کیونکہ مغفرت کے لئے نہ شر شر ہے پس قبیل تنصیر کے گناہ ہرگز معاف نہ ہوں گے۔ آخر ہمیشہ کو جہنم میں رہنا پڑا نہ کہ ہو نہیں تو ہر نفس دینی ہے عیسائیوں کی خصوصیت کیا پھر ان کے دین میں دخل ہونا بیکار ہے۔ ہر طور یہ مذہب بالکل غلط ہے۔ اگر قدر یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک توبہ سے پاک ہو جاتا ہے بخلاف نصاریٰ کے کہ ان کے نزدیک پاک نہیں ہوتا۔ منہ سے منہ مجسہ یک فرقہ ہے کہ ان کے نزدیک مومن جو چاہے سو کرے اس کو کسی گناہ سے عذاب نہ ہوگا۔ سو یہ بالکل گمراہی ہے در قرآن و حدیث و جماع صحابہ و ائمہ و ائمتہ کے مخالف ہے۔ ۱۲ منہ۔

افراد کے ہے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اے لوگو! اگر تم کفر سے باز آؤ گے تو ہم تمہاری حالت کفر کے سب گناہ معاف کر دیں گے اور یہ موافق ہے اس آیت کے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
مَا تَدْرُسْنَ كَذٰلِكَ فِى تَفْسِيْرِ الزَّاهِدِي

کافر اور مشرک ہمیشہ | قال تعالى اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَلَوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَا نَزَّلُوْا مِنْهُمْ
دوزخ میں رہیں گے | كَفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ۔ یعنی جو لوگ خود کافر ہوئے اور اللہ کی راہ سے
اور دوزخ کو باز رکھا اور پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے ان کو اللہ ہرگز نہ بخشتے گا۔ وقال اِنَّ اللّٰهَ
كَالْغَافِرِ اِنَّ كَثِيْرًا لَّا يَشْكُرُوْنَ بِهٖ اللّٰهُ تَعَالٰی ہتھیں بخشتے گا اس کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جاوے اور اس پر
تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک نہایت بڑی نافرمانی اور اللہ کے
ساتھ بغاوت ہے اور ایسی نافرمانی اور بغاوت کی سزا بھی ایسی ہی سخت مقرر کی ہے کہ وہ دوزخ میں
ہمیشہ رہنا ہے بعض نادان کہا کرتے ہیں کہ کیا مسلمان ہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو انہیں ہی
بخشتے گا۔ اور کسی کو نہ بخشتے گا۔ سو ان کے سمجھنے کو ہم ایک نظیر دینا میں دیتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے
ساتھ اس کی رعایا میں سے جو لوگ بغاوت کرتے ہیں وہ ان کو غرق قید اور کیا کیا سزائیں سخت دیتا
ہے اور اپنے فرماں برداروں کو کیسے کیسے انعام عطا کرتا ہے پھر اگر وہ باغی یہ کہیں کہ یہ نہیں
ہو سکتا کہ بادشاہ ہم کو غرق قید کرے اور ہم کو اے بادشاہ کے تابع دار و النعام دے کیا تم ہی
اس کی رعایا ہو۔ ہم نہیں ہیں تو ان کی نادانی ہے۔

کفر کے کہتے ہیں | کفر شرع میں ایمان کی ضد کا نام ہے جن چیزوں پر مجمل یا مفصلاً ایمان لانا واجب
ہے ان کے انکار سے یا تک سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ خواہ مجملاً سب دین کا انکار کرے جس
شرح سے کہ یہود و نصاریٰ وغیرہم کرتے ہیں یا کسی ایک بات ایسی کا انکار کرے کہ جو بطور یقین
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت ہو جائے دونوں صورتوں
میں کفر ہو جاتا ہے مثلاً دین کی چیزوں میں سے کہ جو قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت ہے
نہ روزہ حج وغیرہ ہے جو کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا کافر ہو گا یا زنا کا حرام ہونا
اور سود اور خمر بے اور شراب وغیرہ چیزوں کا حرام ہونا قرآن کی عبارت سے ثابت ہے ان میں
سے جو کوئی کسی چیز کو بھی حلال کہے گا کافر ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا النقیاس قیامت کے آنے اور حساب

کتاب کے ہونے کا انکار یا جنت دوزخ وغیرہ چیزیں جو قرآن میں مذکور ہیں ان کا انکار یا ان میں شک کرے گا کافر ہوگا الحاصل جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان کے انکار یا شک سے کفر ثابت ہوتا ہے جو چیزیں قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت نہیں یا بطور یقین کے حضرت سے ان کا ثبوت نہیں بلکہ خیرا حاد سے ثابت ہیں ان کے انکار یا شک سے کفر لازم نہ آدے گا۔ اسی سبب سے اسلام کے گمراہ فرقوں کو کہ وہ خاتمہ، رافضیہ، جبریت، قدریہ وغیرہا ہیں جب تک ان سے کسی قطعی الثبوت چیز کا انکار یا شک ثابت ہوگا ہم انکو کافر نہ کہیں گے ہاں بسبب خلافت کرنے جمہور مسلمین کے یا انکار کرنے احادیث مشہورہ کے یا انصوص صریحہ کے تاویل کر کے یا سبب دھتھم کرنے اکابر کے گمراہ ادو گنہگار کہتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد بد کے سبب اور گنہگاروں کی طرح عذاب دیکھ کر آخر نجات پاویں گے اور اگر ان میں کوئی فرقہ قطعی الثبوت کا انکار یا اس میں شک کرے گا بالکل کافر ہو جائے گا۔ اور امت محمدیہ علی حد جہا السلام سے خارج ہوگا۔ سو وہ اور کفار کی مانند ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

شُرک کسے کہتے ہیں | شرک شرع میں اللہ تعالیٰ کے برابر اور کو سمجھنا یا اس کی مخصوص تعظیم و عبادت میں یا صفات میں یا اس کے مقابلہ میں تا بعداری اور حکم ماننے میں کسی کو ملانا اور برابر کرنا وہ اور کوئی کیوں نہ ہو شرک کی چند اقسام ہیں اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے کہ دوسرا خالق اور سمجھے دوم یہ کہ اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے سو اس کی بہت سی قسمیں ہیں اول یہ ہے کہ اس کی صفت سلیم میں کسی کو شریک کرے کہ کسی کو کیوں سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح غائب حاضر قریب و بعید آئندہ حال و ماضی کی خبر ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے اس کو شرک فی علم فائدہ آئے حضرت صلعم کی بعثت کے وقت تمام جہان خصوصاً عرب نواح اقسام کے شرک میں گرفتار تھے بت بھی پیجتے تھے بتاروں کی بھی پرستش کرتے تھے اور صد تو بہت باطلہ میں گرفتار تھے جب کہ ہنود میں اپنے مال دھوشی و تجوت میں سے فرضی معبودوں کے نام سے دیتے تھے۔ آنحضرت صلعم نے سب کو پاک کر دیا۔ اور ایک واحد شریک کی عبادت کا حیات بخش مزہ طبیعتوں میں کر دیا۔ ۱۲ منہ۔

فائدہ ۲ شرک کے مقابلہ میں توحید ہے توحید کے دو مرتبے ہیں اول مرتبہ یہ ہے کہ خدا کو ذات و صفات میں بیکت سمجھے اور مخلوق کی پرستش نہ کرے۔ ہی کو مستقل نافع و ضار سمجھے۔ یہ اہل شیعیت کی توحید ہے اور اہل طریقت کے نزدیک توحید میں اسباب پر نظر رکھنا بھی شرک ہے۔ بلکہ ہی سبب اسباب پر نظر رکھتے ہیں۔ بلکہ جب ان کے دلوں پر اس کی تجلی ہوئی ہے تو کون و مکان میں ان کو بھٹے اس کے اور کوئی نظر نہیں آتا ۱۲ منہ۔

کہتے ہیں دوسری قسم شرک فی القدرۃ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانند قدرت نفع و نقصان دینے کی یا کسی چیز کی موت حیات یا کسی اور امر کی کسی دوسرے میں ثابت کرے تیسری قسم شرک فی اسمع ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نزدیک و دور کی بات سنتا ہے اسی اور کو بھی یوں ہی سمجھا مشرک ہو گیا چونکہ شرک فی اسمع ہے کہ اللہ کی مانند کسی اور کو یوں سمجھے کہ چھٹی کھلی نزدیک دور کی چیز کو وہ دیکھتا ہے۔ حتیٰ بذالقیاس جس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں خواہ فعلیہ جیسا رزق دینا مارنا جیسا عزت آبرو دینا۔ اثر نقصان پہنچانا ان میں کسی اور کو برابر سمجھنا شرک ہو گا بلکہ جمیع مخلوقات کو خواہ وہ کوئی ہو اللہ تعالیٰ کے روبرو عاجز محض اور جمیع صفات سے خالی سمجھے ہاں اس نے اپنے ارادے سے جس کو جس چیز کی خبر یا قدرت یا اور صفت عطا فرمائی ہے اسی قدر ان کو حاصل ہے اور اس میں بھی اللہ کے آگے وہ مجبور محض ہیں اس کے حکم اور ارادے بدون کوئی شخص خواہ آسمان کا رہنے والا ہو۔ خواہ زمین کا کسی کو نہ کچھ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اور سب اقسام کے شرک کی برائی سے قرآن و احادیث پر ہیں کہ ان کی نقل کی اس جا گنجائش نہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اس کی برائی بیان فرمایا کرتے تھے اور اسی پر مشرکوں سے نوبت جہاد و قتال کی پڑی تھی۔

بدعت کسے کہتے ہیں | علمائے جسطرح مجملاً کفر و شرک کا بیان کیا ہے بدعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بدعت لغت میں نئی چیز کو کہتے ہیں اور فقہاء کے نزدیک یہی مقسم ہے جب وہ تقسیم بدعت کی کرتے ہیں کہ بعض واجب ہے اور بعض مستحب اور بعض مباح اور بعض مکروہ اور بعض حرام اور یہی معنی اعتبار کر کے بعض علماء رکعت بدعتیہ ضلالتہ کو خاص کیا کرتے ہیں کہ اس سے ہر قسم کی بدعت مراد نہیں بلکہ بدعت مکروہ اور بدعت حرام مراد ہے شرع میں بدعت دین میں کمی زیادتی کرنے کو کہتے ہیں کہ بعض اذن شارع کے کی جاوے اور شارع کے قول یا فعل سے صراحتاً یا اشارتاً اس کی اجازت نہ پائی جائے کہ فی طریقۃ الحمیرہ اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ جو چیز نبی کے عہد میں ہو خواہ خود حضرت نے اس کو کیا ہو یا حضرت کے اصحاب آپ کے روبرو کیا ہو اور آپ نے منع نہ کیا ہو سوہ بالاتفاق بدعت نہیں بلکہ سنت اور جو چیز آپ کے عہد میں نہیں وہ مطلقاً بدعت نہیں بلکہ اس کی یوں تفصیل ہے کہ اگر وہ از قسم بدعت ہے تو وہ بھی بالاتفاق بدعت نہیں بشرطیکہ ممنوع نہ ہو اور اگر از قسم عبادت ہے پس وہ یا صحابہؓ

لہذا امتناعی میں یہ آیت ہے مَا كُنْتُمْ بَدْعًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور یہی معنی میں بدعت سموات جہاں

کے عہد میں یا تابعین کے یا تبع تابعین کے یا بعد اس کے پس اگر صحابہؓ کے عہد میں پیدا ہوئی تو صحابہؓ
 وہ بھی بدعت نہیں بشرطیکہ صحابہؓ نے بعد خبر پانے کے منع نہ کیا ہو۔ جیسا کہ قبل از نماز عیدین خطبہ
 پڑھنا چنانچہ مردان نے پڑھا۔ اور ابو سعید خدریؓ نے منع کیا۔ روایت کیا اس کو بخاری وغیرہ نے لکھا
 اور اگر تابعین یا تبع تابعین کے عہد میں پیدا ہوئے تو وہ بھی بدعت نہیں بشرطیکہ ان لوگوں نے
 خبر پا کر اس کو منع نہ کیا ہو اور صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے عہد کی چیز اس لئے بدعت نہیں کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
 يَلُونَهُمُ الْحَدِيثُ رواہ الشیخان کہ سب سے اچھا میرا زمانہ ہے پھر ان کا کہ ہوا ان کے بعد ہوں گے
 یعنی تبع تابعین پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ خود بخود گواہی دیتے پھر کریں گے اور امانت میں
 خیانت کریں گے الحدیث پس بموجب بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں زمانے کا اعتبار ہے۔
 اور ان کے عہد میں خیر ہے اور ان کے بعد پھر شر ہے اور اگر تینوں زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو
 اس کو ادلہ شرعیہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت قیاس مجتہدین سے مطابق کیا جاوے
 گا پس اگر اس کا نظیر ان تینوں زمانوں میں پایا جاوے گا اور وہ کسی ادلہ شرعیہ سے ثابت ہوگی
 تو بدعت نہ ہوگی۔ اور اگر اس کا نظیر ان تینوں زمانوں میں نہ پایا گیا وہ کسی ادلہ شرعیہ سے ثابت نہ ہوئی
 تو بدعت ہے گو اس کا موجب کوئی کیوں نہ ہو۔ مولوی درویش مکی، مدنی، سید، شیخ حنیف کہ آج کل
 ایک فریق نے یہ زیادتی کی ہے کہ قرون ثلاثہ ہی میں حصر کر دیا ہے پس جو چیز از قسم عبادت بعد اسکے
 پیدا ہوئی خواہ ادلہ اربعہ کے اشارہ یا صراحت سے ثابت ہو اس کو بے دھڑک بدعت کہہ دیتے ہیں حالانکہ
 جہاں شرع سے اجازت ہو خواہ دلالت خواہ اشارت گو وہ قرون ثلاثہ کے بعد حادث ہو بدعت نہیں
 کما ہوا منذ کورنی کتب القوم بلکہ بعض صاحبوں نے تو یہاں تک غلو کیا ہے کہ جو چیز از قسم عبادت
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حادث ہو اسکو بھی بدعت ملیلہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے فریق
 نے یہ تشدد کیا کہ لوگوں نے جو کچھ دین اصلی پر غیر اقوام کے دیکھا دیکھی یا جہالت و تعصب سے قاضی
 چڑھا کر ایک نیا دین پیدا کر دیا ہے اسکو اس دین سے ملا کر دیکھا جاوے جو آنحضرتؐ اور صحابہؓ و
 تابعینؓ و تبع تابعینؓ کے عہد میں تھا تو بالکل نیا اسلام معلوم ہووے اس کو مذہب نہ لیا
 ہے پھر یہ تراشیدہ مذہب ہر منک اور ہر قوم کا جداگانہ صورت میں دکھائی دے گا علماء ربانین پر

فرض ہے کہ ان آمیزشوں کو جو بدعات ہیں کانت چھانٹ کر اصل صورت کا اسلام دکھائیں جس کی زیبا اور دلکش صورت پر دنیا کے لوگ فریقہ ہو کر اس کو قبول کریں اور اس ترانہ پر جو جو غلطی یا عقلی اعتراضات کے بدنام دھتے ہیں سب مٹ جاویں بدعت کی بہت سی باتیں احادیث صحیحہ میں وارد ہیں بخاری اور مسلم نے جابر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب کلاموں سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور سب ہدایتوں سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بہت بد ہیں وہ کام جو نبی ایجاد کئے جاویں وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے عرباض بن ساریہ سے نقل کیا ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھا کر وعظ فرمانا شروع کیا۔ بہت وعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں رونے لگیں اور دل کانپ گئے۔ اس عرصہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید یہ آخری وعظ ہے پس ہمارے لئے وصیت کر جائیے آپ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں ان چیزوں کی۔ اللہ سے ڈرنا اور دین کی بات سن کر اس کی اطاعت کرنا۔ اس لئے کہ اگر تو میرے بعد زندہ رہا تو بڑا ہی اختلاف دیکھے گا پس اس وقت میرے اور خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کو اختیار کیجیو اور اس کو مضبوط کر کے دانت سے پکڑ لیجیو اور نئی نئی باتوں سے دور رہنا کیونکہ جو نئی بات نکلے گی وہ بدعت گمراہی میں ڈالنے والی ہوگی انتہی حیف ہے کہ اب لوگوں نے حضرت کی وصیت کے برخلاف کیا۔ سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو ایسا مضبوط دانت سے پکڑا کہ کسی طرح سے نہیں چھوڑتے اور سالہا سال سے وہ بدعات جاری کر رکھے ہیں کہ اب بدعت کو سنت سمجھنے لگے اور سنت کو بدعت قرار دینے لگے۔

فرقہ ناجیہ | اہل اسلام کے سب فرقوں میں فقط اہل سنت والجماعت کا فرقہ ناجیہ ہے امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب میری امت میں بہتر فرقے ہو جاویں گے اور وہ سب کے سب دوزخی ہوں گے مگر ایک فرقہ نہ ہوگا صحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے فرمایا جو میرے طریقہ اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوگا۔ انتہی سواسی کے مطابق ہوا کہ خلفائے راشدین کے بعد امت میں

باعتبار جزئیات عقائد کے اختلاف شروع ہوا۔ حضرت اور حضرت کے اصحاب و اہل بیت کا طریقہ جو چلا آتا تھا۔ اس میں بعض بعض نے کمی اور شرارت کی کہ چند لوگوں کو بہکا پھسلا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ اور بعض بعض امور میں جمہوریت سے مخالف ہو گئے اور ان کے گردہ کا ایک جہانام قرار پایا یہاں تک کہ بہتر تک نوبت پہنچی بعض فرقے کے تو فقط پچاس سو ہی آدمی ہوئے تھے۔ بعض کے کم زیادہ پھر بعض تو چند روز میں نیست و نابود ہو گئے آگے ان کا طریقہ چلا بعض کا کچھ دن چل کر معدوم ہو گیا بعض اب تک موجود ہیں اور جس میں سے وہ جدا ہو ہو کر الگ ہوئے تھے وہ گردہ اعظم اہل بیت اور صحابہؓ کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر جو متعاقبات^۲ فریق ہے اور اس کا نام فرقہ ناجیہ یعنی نجات پانے والا اور یہ اہل سنت کا فرقہ ہے۔

اہل اسلام کے سب فرقے اور یہ بھی واضح ہو کہ ان سب فرقوں کا باہم اختلاف جزئیات عقائد اسول عقائد میں ایک ہیں میں ہے دراصل الاموال امور میں سب متفق اور ایک ہیں جیسا کہ کتب عقائد کے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ قطعی الثبوت چیزوں میں سب متفق ہیں کچھ کچھ دگ کسی فرقے کے مختلف ہیں سو وہ اہل اسلام سے خارج اور کافر ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان فرقوں کو جب تک کہ وہ یقینی الثبوت چیزوں کا انکار یا شک ذکر کریں کافر نہیں کہتے ہیں ہاں وہ گمراہ ہیں کہ اس گمراہی کے سبب سے اپنے جرم کے بموجب جہنم میں جائیں گے بخلاف وہ فرقوں کے اختلاف کے کہ وہ اپنے اصول میں مختلف ہیں مثلاً ہنود و نصاریٰ کے فرقوں کا اصول میں اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے ان کے دین کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے جس کو اس امر کی شرح مشہور ہو وہ ان کتابوں میں دیکھ لے جو ان کے رد میں تصنیف ہوئیں ہیں الحاصل ثبوت وال فرقہ سب سے بڑا اور ناجی فرقہ اہل سنت کا ہے۔

خوارج کا وجود ان فرقوں کا حدوث اس طور پر ہو کہ اہل اسلام اور جمہور مسلمان سب سے اول جس نے مخالفت کی وہ نیا گردہ بنا وہ (خوارج) یعنی خارج لوگ ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے ان کے پیدا ہونے کی بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ جماعت عرب کے وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علیؓ کے ساتھ تھے پھر عننت مخالفت اور مقابلے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ یہ دگ حضرت

علیؑ و عثمانؓ و معاویہؓ و حسینؓ و یزیدؓ سب کو برا جانتے ہیں۔ جن کا باہم قتال و جدال مسئلہ
 خدمت میں ہوا۔ ان سب کو ان آیات و احادیث کا مصداق بناتے ہیں جو اہل اسلام کے قتل و
 جدل کی مخالفت میں وارد ہیں احادیث و آیات کے اپنے طور پر معنی مراد لیتے ہیں آخر ان کے مقابلہ
 کے لئے حضرت علیؑ آمادہ ہوئے بہت کو قتل کیا مگر بایں ہمہ ان کو خارج از اسلام نہیں جانتے تھے۔
 شیعہ کا وجود اسی عہد میں ایک اور جماعت نکلی جو بظاہر حضرت علیؑ کے طرفداروں میں سے تھی
 ان کو یہ افراط و تفریط ماریض ہوئی کہ حضرت علیؑ سے جن جن صحابہؓ کا مسئلہ خلافت میں خلافت
 ہوا تھا یا ان انتظامی باتوں میں نزاع بڑھتے بڑھتے لڑائی تک نہایت آگئی تھی سب کو مزاحمت قرآن
 احادیث مردود و کافر و مرتد کہنے لگے اور بعض کو یہاں تک خبیث ہوا کہ حضرت علیؑ کو خدا کہنے لگے
 وہ واسل مشرکین و مذہبی لوگ تھے جنہوں نے ظاہر میں اسلام اختیار کر لیا تھا جن کو حضرت
 علیؑ نے منع کیا اور سمجھایا۔ اور نہ مانا تو قتل کیا اس فرقہ کا نام شیعہ یا رافضیہ ہے یہ لوگ بھی
 قرآن و احادیث کا مطلب اپنی خواہش اور قرارداد باتوں کے موافق کرتے ہیں اور جس طرح
 خوارج نے جھوٹی روایات اثبات مدعا کے لئے بنائی شروع کیں اسی طرح اس فرقہ نے بھی
 یہ لوگ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و عائشہ صدیقہؓ و عباسؓ و عبداللہ بن عباسؓ و طلحہؓ و
 زبیرؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کو برا کہتے ہیں اور
 امامت حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کا موروثی حق قرار دیتے ہیں یعنی بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بعد جو جانشین بنانا ایک ضروری امر تھا ان کے نزدیک وہ مسلمانوں کی رائے اور اختیار کی
 بات نہ تھی کہ بلحاظ حسن خدمات و بیانت و دیانت و تقویٰ و اصابت رائے جس کو مسلمانوں نے
 خصوصاً مہاجرین و انصار کے جلیل القدر صحابہؓ نے انتخاب کر لیا وہ خلیفہ ہو گیا جیسا کہ
 صدیق اکبرؓ، زمان کے بعد عمر فاروقؓ اور ان کے بعد عثمانؓ بلکہ اس کو ایک موروثی خدمت
 کہتے ہیں جو خدا نے خاص علیؑ اور ان کی اولاد پاک کے لئے معتمد کر دی اگر وہ سند
 کہ جو خدا کی طرف سے ان کے تفسیر کے لئے آئی نہ تو قرآن مجید میں صاف طور
 پر ہے نہ خود حضرت علیؑ کو اس وقت تک معلوم ہوئی تھی اگر ہوتی تو اس انتخاب کے
 متبے میں پیش کرتے اور نہ اس وقت کے صحابہ مہاجرین و انصار پر واضح ہوئی اگر ہوتی تو وہ

لوگ جنہوں نے آنحضرت کی محبت میں آبائی دین اور گھر بار چھوڑ کر صد ہا مصائب کو جو انہری
 سے برداشت کیا تھا اس آسمانی سند کا کبھی خلاف نہ کرتے نہ وہ لوگ ابوبکر بنو عمر سے ڈرنے
 والے تھے پھر جس طرح خوارج کے باہم تھوڑی باتوں پر اختلاف کرنے سے کئی فرقہ ہو گئے
 اسی طرح شیعہ کے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر بعد تک اختلاف
 کرنے سے کئی فرقہ ہوئے زیدیہ، اسماعیلیہ، امامیہ بارہ فرقہ۔ ایک فرقہ کہتا ہے حسین
 کے بعد خلیفہ محمد بن حنفیہ ان کے بھائی ہوئے اور لوگ کہنے لگے ان کے بیٹے امام زین العابدین
 رضی اللہ عنہ پھر ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد میں جھگڑا پڑا کسی نے کسی کو کسی نے کسی
 کو خلیفہ اور امام مانا اور اس آسمانی سند کی تائید میں مخفی احکام و اسرار اور سینہ بہ سینہ
 روایات کا انبار تراشنا بھی ضروری تھا جو خوش اعتقاد لوگوں کے لئے اہل پیغمبر ہونے کے
 سبب ماننا ہی پڑا۔ پھر تابعین کے عہد بلکہ اخیر زمانہ صحابہ میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کو
 قدریہ کہتے ہیں ان کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک منکر قدر و تقدیر کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے آپ
 کرتا ہے۔ قصار و قدر کچھ نہیں یہ محنت و مطلق ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ جو کچھ ہے تقدیر سے
 ہے بندہ کو کچھ بھی اختیار نہیں اینٹ لکڑی کی طرح مجبور محض ہے۔ قصار و قدر جد ہر نے چلتی
 ہے چلتا ہے ان کو جبر یہ کہنے لگے ان کے تھوڑے دنوں بعد ایک اور فرقہ نکلا تابعین کے
 اخیر عہد میں جس کو معتزلہ کہتے ہیں جو کہتے تھے اہل معاصی کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شفاعت نہیں نہ آخرت میں دیدار الہی ممکن ہے یہ فرقہ فلسفی اور حکیمانہ خیالات کا پابند
 تھا۔ اسی کے موافق قرآن و احادیث کو کرنا چاہتا تھا۔ واصل بن عطاء ان کا سرگروہ تھا ان کے
 بعد فرقہ مرجیہ پیدا ہوا جو کہتے تھے کہ صرف ایمان لانا کافی ہے۔ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔
 مسلمان ہو کر خواہ کوئی زنا کرے، نماز نہ پڑھے۔ زکوٰۃ نہ دے روزے نہ رکھے اس کو کچھ
 خوف نہیں قطعاً عذاب نہ ہوگا جیسا کہ نصاریٰ حال کا اعتقاد ہے اور تکیہ کے ملنگوں کا بھی
 یہی عقیدہ ہے ان کے بعد خلافت عباسیہ کے قریب وسط میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس
 کا نام جہمیہ ان کا سرگروہ جہم بن صفوان اور مؤید جعد بن درہم۔ یہ لوگ صفات باری کے
 منکر تھے اور طرح طرح بدعات خلاف جمہور اہل اسلام جاری کر رکھی تھیں واثق باللہ عباسی و

منتظم باللہ وغیرہ اس گروہ کے مددگار ہو گئے تھے۔ ائمہ مسلمین کو ان بدعات کے ماننے پر مجبور کرتے تھے چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کو بڑی بڑی تکلیفیں دیں پھر ان فرقوں کے آگے کئی کئی فرق ہو کر بہتر کی نوبت پہنچی۔ فرقہ پنچریہ جواب نکلا۔ انہیں فرقہ کا ملغوبہ ہے جبریا اور مشتبہ ایک یا ایک ہی رہا یہ کل بہتر فرقے ہوتے ہیں اور نہ زیادہ تفصیل ہر ایک کی بڑی کتابوں میں موجود ہے اور بہتر دواں فرقہ کہ جس سے یہ سب نکلے ہیں فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا ہے رہا اس بات کا ثبوت کہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ناجیہ ہے سودہ چند وجہ سے ہے۔

وجہ اول اہل سنت | وجہ اول یہ ہے کہ حضرتؑ نے فرقہ ناجیہ کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ حق ہونے کی | کہ میرے طریقے اور اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ سوا اہل سنت اور ہر فرقہ کے متقدم کو دیکھ لو کہ ان میں سے کون سا بر خلاف حضرتؑ اور حضرتؑ کے اصحاب کے ہے اہل سنت ہر امر میں ان کے ساتھ متفق ہیں اور ان کے سوا اور فرقے مخالف ہیں چنانچہ ہر عقیدہ کی دلیل سے یہ امر خوب واضح ہوتا ہے۔

وجہ دوسری | وجہ دوسری فرقہ بڑا سب سے اہل سنت کا ہے اہل سنت کے مقابلہ میں اور سب فرقہ پچاسواں حصہ بھی نہیں ہیں کیونکہ جتنے بلاد اسلام ہیں سب میں یہی اہل سنت موجود ہیں اور تیرہ سو برس سے آج تک یہی کثرت ہے سوائے ان کے کسی اور فرقہ کی کہیں اس قدر جماعت نہیں بلکہ بہت سے فرقہ کا تو اب نام و نشان بھی نہیں کبھی ایک زمانے میں پندرہ آدمی ہو گئے ہوں گے۔ اس سبب سے ان کا نام جاری ہے اور کہیں دس یا تیرہ آدمی ہونے تو وہ کا عدم ہیں اور فرقوں میں سے کل دو فرقہ البتہ زیادہ ہیں یک شیعہ دوسرے خلافت رشیدیہ کی بڑی کثرت ایران میں کل پونے تین سو برس کے قریب سے ہے پہلے یہاں بھی بہت کم تھے اور خارجیوں کا بڑا جہاؤ مستقط وغیرہ بلاد عرب میں ہے اور اسوائے ان کے اور کسی فرقہ کا کوئی شہر یا ملک بستا ہوا آج تک سننے میں نہیں آیا پس ان دونوں فرقہ کے لوگ بہت اہل سنت کے ایسے ہیں جیسے سمند میں سے ایک چھوٹا سا نالہ جا کر لڑیوں چنانچہ حجازیہ دونوں کو بات خوب معلوم ہے اور یہ بھی ہم پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کر چکے ہیں کہ امت محمدیہ میں جس عرف کثرت اور سواد عظیم نہ رہی حق یہ ہیں اور وہ حق ہے نجات ہیں پس اب ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و

جماعت سب سے زیادہ ہیں اور جو زیادہ ہوں وہ اہل حق اور اہل نجات ہوتے ہیں مدعا ثابت ہوا کہ اہل سنت و جماعت اہل نجات اور اہل حق ہیں۔

مسائل جزئیہ میں | اہل سنت و جماعت میں شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی اہل ظواہر ہیں۔
اختلاف کی وجہ | سوال۔ اہل سنت و جماعت بھی آپس میں مختلف ہیں۔ جواب عقائد

میں سب متفق ہیں اور اعتبار عقائد کے اتفاق اور عدم اتفاق کا ہے اور جزئیات عملیات میں اختلاف ہونا موجب وسعت ہے کما قبل اختلاف العلماء رحمة اور جزئیات میں اختلاف کی یہ وجہ ہے کہ اول تو موقع اجتہاد میں بر محبتہ اپنی اپنی رائے کا تابع ہوتا ہے پس جس کی رائے میں جو مسئلہ جس طرح آیا اس نے اس کو مسلم رکھا اور کو اس سے اختلاف ہوا مثلاً قرآن میں یوں آیا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ط کہ طلاق دی ہوئی عورتیں تین قرو تک نکاح نہ کریں امام شافعی کی رائے اس طرف گئی کہ قرو سے مراد یہاں طہر ہے تو ان کے نزدیک عدت طہر قرار پایا۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ صاحب کی رائے سلیم اس طرف گئی کہ اس سے حیض مراد ہے سو ان کے نزدیک عدت حیض قرار پایا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَأَمْسِكُوا بُرُؤَكُمْ کہ وضو میں اپنے اپنے سر کا مسح کرو فرمایا ہے سو امام مالک نے اپنے قرآن اور آدھ سے تمام سر کا مسح ثابت کیا ہے اور امام ابو حنیفہ نے چوتھائی سر کا اور امام شافعی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک بال کا مسح بھی کر لے گا۔ تو کافی ہو گا علیٰ ہذا القیاس دوم بعض احادیث ایک امام کو بسبب کم واسطہ ہونے کے بسند صحیح پہنچی۔ اور بعض کو بسبب آجانے صحیح میں کسی راوی ضعیف کے سند غیر صحیح سے پہنچی پس اول نے اس کو عمل کے قابل سمجھا دوسرے نے ضعیف جان کر چھوڑ دیا۔ اختلاف مسئلہ میں واقع ہوا سو مبنی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لئے ایک کام کو مختلف طور سے ادا کیا کرتے تھے کیونکہ اگر ایک ہی طور پر ہو تو بعض کو دقت پیش آئے مثلاً نماز میں اکثر آپ سوائے تکبیر تحریم کے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے اور کبھی اٹھا بھی لیتے تھے پس جس صحابی نے رفع یدین کرتے دیکھا اس کی روایات امام شافعی کو پہنچی انہوں نے رفع یدین نماز میں سنت سمجھا اور جس صحابی نے رفع یدین نہ کرتے دیکھا اس کی روایات امام ابو حنیفہ کو پہنچی ان کے نزدیک نماز میں رفع یدین نہ کرنا سنت بظہر چہارم بعض کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کیا پھر مسکون ترک

کر دیا جس صحابی نے کہہ کر تے دیکھا اور پھر اس کو ترک کی خبر نہ پہنچی اس نے اس کو سنت سمجھا۔ پس اس کی روایت دوسرے امام تک پہنچی۔ اس کے نزدیک سنت پھر اس صحابی نے آپ کو ترک کرتے دیکھا اس کی روایت دوسرے امام کو پہنچی۔ اس نے ترک کرنا سنت جانا علیٰ ہذا القیاس اس قسم کے اسباب سے جزئیات میں اختلاف واقع ہوا اور نہ عقائد سب کے ایک ہیں دو ایک جا جو اختلاف ہے سو وہ تحقیق علمی ہے کچھ اختلاف کی بات نہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل ۹۔ بندے کے سب افعال کا خالق اللہ ہے

خواہ کفر خواہ ایمان خواہ نیکی خواہ بدی جو کچھ بندے سے ظاہر ہوتا ہے سب کا اللہ خالق ہے۔ اسکے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے ان کا بندہ خالق نہیں ہے جیسا کہ قدیر اور معتزلہ کا مان ہے اور اس کی دو دلیل ہیں اول وہ نصوح میں جو اس مرعا کو ظاہر کرتے ہیں لقولہ تعالیٰ اللہ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو اور تمہارے اعمال کو و لقولہ تعالیٰ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَ اللّٰهِ بِاَمْرِ اَوْ اَمْرٍ۔ یعنی اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا پس کل شے سب کو شامل ہے جو اب کو بھی اعراض کو بھی بندے بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ دران کے افعال بھی اس نے بنائے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اپنے افعال کا بندہ آپ خالق ہوتا تو اس کو بالتفصیل ان کی خبر بھی ضرور ہوتی۔ کیونکہ اختیار اور قدرت سے کسی چیز کا ایجاد کرنا بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ اور بالتفصیل بندے کو اپنے افعال کی ہرگز خبر نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے میں بہت سے مکون اس کے درمیان واقع ہوتے ہیں اور بہت سے حرکات مختلفہ پیش آتے ہیں اور چلنے والے کو ہرگز معلوم نہیں کہ کتنی جا پاؤں پھیرا تھا اور کتنی جا حرکت کرتا تھا اور کہاں تیز حرکت تھی اور کہاں کم اور یہ بھی نہیں کہ وہ بھول گیا ہو۔ کیونکہ بھولی چیز غور کرنے سے یاد آ جاتی ہے اور اگر یہ باتیں کسی چپے والے سے دریافت کیجئے گا ہرگز نہ بت سکے گا یہ اس کے ظاہر افعال کا حال ہے اور اگر چلنے میں اسکے ترکیب اعصاب کو دیکھے گا کہ عضلات کہاں کہاں متحرک ہوئے اور پٹھے کہاں کہاں کھینچے علیٰ ہذا القیاس تب تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ آدمی کو اپنے افعال کی بالتفصیل ہرگز خبر نہیں پس جب سکو بالتفصیل خبر نہیں تو وہ لگا پیدا کرنا والا بھی نہیں لیکن کمال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ افعال کا بھی خالق مانا جائے ورنہ جب جو اہر کا وہ خالق ہوا اور اعراض کا بندے کو فاعل قرار دیا تو ہمیں تشابہ ترک پایا گیا۔

سوال۔ جو شخص افعال کا بندے کو خالق کہے اس کو مشرک کہنا چاہیے اس میں اور مجوس میں کچھ فرق نہیں۔
 جواب۔ قدریہ اگرچہ بندے کو افعال کا خالق کہتے ہیں لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرح مستقل
 خالق نہیں کہتے بلکہ آلات اور اسباب میں اللہ کا محتاج جانتے ہیں اور آلات و اسباب کو
 اللہ کا مخلوق قرار دیتے ہیں اور مجوس اور قدریہ میں اس قدر فرق ہے کہ مجوس کے نزدیک اچھی
 چیزوں کا خالق یزدان ہے اور بُری چیزوں کا مستقل خالق اہرن ہے کہ ایک دوسرے کا
 محتاج نہیں۔ لہذا قدریہ کہتے ہیں کہ بعد اسباب و آلات دینی کے بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے۔
قدریہ کے دلائل اور یہ دو وجہ پیش کرتے ہیں اول یہ ہے کہ اگر بندے کے افعال کا اللہ خالق
 ہو تو یہ ایسے افعال ہوں کہ جس طرح رعشہ والے کا ہاتھ خود بخود ہلتا ہے حالانکہ ہمارے افعال
 اختیاریہ اور مرتعش کی حرکت میں فرق ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دلیل جبریہ کے رد میں ہو سکتی
 ہے کہ جو بندے کو بالکل بے اختیار کہتے ہیں اور ہم باوجود غیر خالق ہونے کے اس کے لئے اختیار
 بھی ثابت کرتے ہیں کہ جس پر اس کو عذاب و ثواب ہو گا پس ہم سے نزدیک بھی مرتعش کی حرکت
 اور افعال اختیاریہ میں فرق ثابت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بندے کے افعال اللہ کی
 مخلوق ہوں تو پھر بندے کو اس کے افعال سے برا بھلا نہ کہنا چاہیے اور اس کو شارع کی طرف
 سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کو حکم بھی نہ ہوتا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی جبریہ پر اعتراض
 ہوتا ہے نہ ہم پر کس لئے کہ ہم باوجود اس کے بندے کے لئے اختیار ثابت کرتے ہیں کہ اسکے
 سبب سے اس کو اس کے افعال پر ثواب و عذاب دیا جاتا ہے اور برا بھلا کہلاتا ہے۔
 اور شارع کی طرف سے مکلف ہوتا ہے۔

اعمال کا تعلق پس وہ سب افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت اور
قضا و تقدیر سے قضا اور تقدیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ارادہ اور مشیت دونوں
 ہمارے نزدیک ایک ہیں اور تفصیل ارادے کی پہلے ہو چکی ہے۔

لے بعض قدریہ یہ دلیل دیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق افعال ہو تو اس کو چور و زانیہ کا راز و نقی کہنا چاہیے کیونکہ کسی کے
 پیدا کرنے سے چوری اور زانیہ اور قتل ہوا ہے جواب۔ کہ وہ نہیں جانتے کہ فعل سے متصف وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ نفس قاتل
 تو مہ ہے نہ کدہ کہ جس کو پیدا کرے پس چور وہ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ چوری قائم ہوئی نہ کہ جس نے پیدا کئے دیکھو سب کی
 بنانے والے کو سیاہ نہیں کہتے حالانکہ وہ اس کا موجب ہے بلکہ جس کے سیاہ بننے کی وہ سبب ہیں دیکھا کہ منہ فی مدہ ریتہ جڑتہ

اور فقہاریہ ہے کہ اللہ نے ازل میں کسی چیز کا ارادہ کر لیا۔ کہ یہ فلاں وقت میں یوں ہوگی
 اور تقدیر اسے کہتے ہیں کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے اندازہ کر لیا کہ فلاں وقت فلاں مکان
 میں بڑی یا بھلی یا نافع یا مضر ہوگی اور اس سے اسکے کرتو والے کو ثواب یا عقاب ہوگا علیٰ ہذا فقہاء
 حاصل مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ دنیا میں بھلا یا بُرا ظاہر ہوتا ہے مثلاً زید ایمان لایا اور بکر کافر ہوا
 تو اس کے ارادہ سے وہ ایمان لایا اور وہ کافر ہوا اور ازل میں اس نے جان لیا تھا اور پھر رکھا
 تھا کہ یہ شخص فلاں وقت ایمان لاولیگا اور یہ کافر ہوگا اور اب اس نے بول چاہا کہ یہ ایمان لادے اور
 یہ کافر ہو جاوے پس اس کی قضا اور تقدیر اور چاہنے کے سبب یہ ایمان لایا اور یہ کافر ہوا اور اگر
 وہ چاہتا تو یہ یقین نہ ہوتا یہ کافر نہ ہوتا اور اس امر پر بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں لیکن ان میں سے بہ
 میں قال تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اَللّٰہ جانتا تو تم سب کو ہدایت کرتا معلوم ہوا کہ جس کے اللہ
 چاہا گمراہ کیا اور جس کو چاہا ہدایت پر لایا و قَالَ تَعَالٰی وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِنْ شَاءَ اللّٰہُ
 نہ سنئے وہ کہ ایمان لاتے مگر یہ کہ اللہ نے چاہا و قَالَ تَعَالٰی وَمَنْ يُرِدِ اللّٰہُ اَنْ يُّصْلِحَ
 شَيْئًا فَلَا مُمْسِكَ لَهُ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرًا لِّعَنِ اللّٰہِ تَعَالٰی اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے
 تو اسلام کیلئے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے
 و قَالَ تَعَالٰی اَلَمْ تَرَ اَنَّا مَرَدَدٌ قَدَرٍ لِّسِمْ بِلْ كِيَا پانی اور آسمان کا اوپر اس حد کے کہ جس کو مقدر کیا تھا اس
 یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ازل میں اللہ نے اندازہ کر رکھا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں قدیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 بڑی پیر دل کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ یہ قیاس ہے بلکہ وہ اسلام اور ہدایت چاہتا ہے جواب یہ ہے
 کہ قیاس کا کام کرنا قیاس ہے نہ کہ وہ قیاس چاہنے سے قیاس سے موصوف ہوا اور یہ نہیں سمجھتے اگر کہ منہ

(حاشیہ صفحہ ۱۴۲) خداوند تقدیر کا یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہو چکا سب کا اس کو ازل میں
 سمجھتا ہے اس کے علم ازل کے مطابق ظہور ہو رہا ہے اور اس کے موافق اس کی خواہش اور ارادہ ہے۔ ۱۲ منہ۔
 حاشیہ صفحہ ۱۴۳ انہ وہ یہ ہے کہ اس کے سبب سے وہ برابر چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لیتے ہیں مثلاً
 ایک شخص کے سامنے دو راستے ہیں اور اس کو دونوں پر چننا برابر ہے پس اب جو جس کا ارادہ کرے گا اس کو اختیار کرے
 گا۔ ۱۱ منہ۔ فی مذہب۔ حکایت۔ عمر بن عبد اللہ معمر بنی نکتہ ہے کہ ایک بار میرے ساتھ کشمی میں ایک مجوسی ہوا تھا میں
 نے اس سے کہا تو یہ ان کے لئے کیا ہے اللہ چاہے گا تو ایمان راؤں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لیکن تیرے
 مشیائے میں نہیں چاہتے اس نے اس کے جواب میں ایسی بات کہی کہ ساری عمر مجھے کبھی ایسا الزام کسی نے نہ دیا تھا کہ اگر اللہ
 غالب رہے مجھ کو اس کا تابع ہو جاؤں گا۔ اور مشیائے میں غالب رہیں گے تو ان کا تابع ہو جاؤں گا۔ ۱۲ منہ۔

سے اللہ ہدایت اور اسلام چاہتا تو کیا اللہ کا چاہا اور اس کا ارادہ پورا نہ ہوتا۔ نعوذ باللہ منہ یہ کمال نقصان ہے ذات باری تعالیٰ کیلئے تعالیٰ علو اکبر اور کہتے ہیں اگر کافر اللہ کے چاہنے سے کافر ہوا تو پھر اللہ اسکو ایمان لانے کا کیوں حکم کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ امر کرنے میں ایک بڑی گرفت یہ ہے کہ تمام لوگوں پر اس کافر کی نافرمانی ظاہر ہو جائے جس طرح کوئی امیر اپنے ایک غلام سے کسی کام کے واسطے کہے اور منظور یہ ہے کہ یہ اس کام کو نہ کہے تاکہ اور غلاموں کی روبرو اسکی نافرمانی ظاہر ہو جائے مسلمان کو چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لادے منکر تقدیر کو حضرت نے بہت بڑا کہا ہے اور تقدیر پر ایمان لانے کی احادیث کا مستنون حدیث کو پہنچ گیا ہے چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک کہ ان چار چیزوں پر ایمان نہ لادو گے گا مومن نہ ہو گا۔ اللہ پر ایمان لادو اسے اور اسے واحد لا شریک لہ جانے اور مجھے اللہ کا رسول جانے اور موت کے بعد زندہ ہونے کو حق سمجھے اور تقدیر پر ایمان لادو بخاری اور مسلم نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی جگہ جنت یا دوزخ میں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا عمل کرنا چھوڑ دیں اور سکے ہوئے پر تکیہ کر کے بیٹھ جا دیں آپ نے فرمایا کئے جاؤ جس جگہ کے لئے جس شخص کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اس کے موافق عمل آسان کر دیئے ہیں نیکوں کو نیک عمل آسان ہو جاتے ہیں اور بدوں کو بڑا اور امام احمد اور ترمذی نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ تدبیر لوگ اس امت کے مجوس ہیں اگر بہار ہوں تو ان کی عبادت کو نہ جاؤ اور مر جا دیں تو ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو۔

الانسان اپنے افعال میں بندے کو اس کے افعال میں اختیار دیا ہے اگر وہ نیک میں مختار ہے کام کرے گا اجر پاوے گا اور بد کام سے اس کو سزا دی جائیگی یعنی اگرچہ افعال اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اللہ ان کا خالق ہے اور اسکی قدرت اور ارادے سے بندے سے سرزد ہوتے ہیں لیکن باوجود اس کے بندے کو اس کے

سہ مجوس اس لئے فرمایا کہ جس طرح ان کے نزدیک ایک خدا ہے خیر بزیان ہے دوسرا خدا ہے شر بزیان ہے اسی طرح تدبیر نے بھی گویا دو خدا ثابت کئے ایک خالق جو ہر یعنی اللہ تعالیٰ اور دوسرا خالق اعراف باغوں یعنی

افعال میں اختیار دیا ہے کہ جس کے سبب سے نیک کام کا اجرا اور بد کی سزا پانا ہے یہ نہیں کہ بندہ اپنے افعال میں درخت پتھر کی مانند محض بے اختیار اور بے قدرت ہے جیسا کہ فرقہ جبر یہ کہتا ہے پسند و جبر سے اول یہ کہ قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں کہ بندہ کو اپنے افعال میں اختیار ہے کہ جس کے سبب سے اس کو ثواب و عقاب ہے کقولہ تعالیٰ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی ان جہنمیوں کو یہ جنت ان کے اعمال کے بدلے میں دی گئی ہے کقولہ تعالیٰ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ الآية ہم نے اختیار دیا پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر ہو جاوے لیکن کافروں کے واسطے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے دوم مرتضیٰ کی حرکت بیشک بے قصد و ارادے کے آپ ہی آپ ہوا کرتی ہے اور ہم بالہدایتہ جانتے ہیں کہ جب ہم آپ سے کسی چیز کو پکڑیں اور جب ہمارا ہاتھ ریشہ سے پہلے دونوں میں فرق ہے معلوم ہوا کہ ریشہ سے ہٹنا ہے اختیاری ہے اور آپ سے پکڑنے میں ہٹنا اختیاری ہے اور ان دونوں حرکتوں میں ہر شخص فرق کر لیتا ہے بندہ ہر عاقل جان لیتا ہے کہ ہمارا کسی کام کے لئے آنا جانا بے اختیاری نہیں ہے کہ پتھر کی حرکت کے مانند ہر دے بلکہ پتھر کی حرکت بلا اختیار ہے وہ ہماری آمد و رفت با اختیار ہے کما لا یخفی علی من لا ادنیٰ شعور سوم اگر بندے کو اپنے اعمال میں کچھ اختیار ہووے تو جس طرح پتھر لکڑی سے اور وہی کرنا عقلاً ممنوع ہے ہی طرحت اس سے ہر جاوے اور اسی طرح اس کے کسی فعل پر ثواب و عقاب ہونا بھی ظلم و عیبت اگر جاوے اور اللہ ظلم سے بری ہے اور اسی طرح اس کے کسی فعل پر ثواب و عقاب ہونا بھی نعم و عیبت گناہ جاوے اور اللہ ظلم سے بری ہے کہ ان غرضتہ بت، اللہ لا یظلم الناس کثیرۃ بین اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جس طرح پتھر لکڑی کی مدح و ذم عقلاً ذات سے ان عرت اس کی آہی ہو جائے سوال جب یہ ثابت ہوا کہ ہر ایک کام بندہ کا اللہ کے ارادے سے ہو ملتا ہے اور ان میں اس کو اس کی خبر بخشی پس وہ حال سے خالی نہیں رہتا تو کسی کام کے ذکر نے کا ارادہ کرے گا اور ان میں اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کام اس سے نہیں ہوگا اور یا اس کے کرنے کا ارادہ اور علم انہی ہوگا۔ پہلی صورت میں تو وہ یہم ہونا ممنوع ہو جائے گا اور دوسری صورت میں اس کا ہونا ضرور ہوگا ورنہ ارادہ اور علم انہی میں تخیل لازم آوے گا اور جب ایک کام

ہونا ضروری یا ممتنع ہوا تو بندے کا اختیار کہاں رہا پس جو ممتنع ہے وہ اس سے کبھی نہ ہوگا۔
 اور جو ضروری ہے وہ اس سے خواہ مخواہ سرزد ہوگا۔ جواب اللہ تعالیٰ ازل میں یوں جانتا تھا کہ
 اس کام کو بندہ اختیار سے کرے گا اور اس کو اختیار سے چھوڑے گا۔ اور اسی طرح ارادہ کیا کرتا ہے۔
 کہ بندہ اختیار سے اس کام کو کرے گا اور اس کام کو اختیار سے نہ کرے۔ بہر حال بندہ کو اختیار مل گیا۔
 جس طرح کوئی بادشاہ کسی غلام سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس صورت میں اگرچہ
 غلام اس کے ارادے کے بموجب اس کو کرے گا لیکن نفس اختیار اس کو زائل نہ ہوگا اور وہ
 کام اس غلام سے اس طرح بے اختیار سرزد نہ ہوگا کہ جس طرح رعشتہ والے کا ہاتھ بے اختیار ہٹتا
 ہے اور ازل میں اس بات کے جاننے سے کہ بندہ اس کام کو بلا اختیار کرے گا یا نہ کرے گا بندے
 کا اختیار نہیں جاتا۔ اس کا علم اس کے اختیار کو زائل نہیں کرتا۔ اور جواب الزامی یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کے جمیع افعال بالاتفاق اختیاری ہیں حالانکہ وہ ازل میں جانتا تھا کہ فلاں شخص کو فلاں
 وقت غنی کروں گا اور فلاں کو فقیر پھر جس طرح اس کے علم ازل سے اس کا اختیار نہیں جاتا
 اسی طرح بندے کا اختیار بھی دور نہیں ہوتا ثابت ہوا کہ جمیع افعال کا خالق اللہ ہے اور
 بسبب اختیار کے بندہ کا سبب ہے اور یہی ثابت ہوتا ہے قرآن و احادیث و اجماع امت
 عقل سلیم سے ہمارے ہاں نہ جبر ہے نہ قدر چونکہ یہ بحث دقیق ہے لہذا ہی قدر پر اکتفا کرتا ہوں
 اور تطویل جو عام کو مفید نہیں اسے چھوڑتا ہوں فائدہ اس مسئلہ تقدیر میں آدمی زیادہ قیل
 قال نہ کرے کیونکہ زیادہ قیل و قال سے سوائے اس کے کہ گمراہی حاصل ہو اور کچھ فائدہ
 نہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث سے منع کر دیا ہے چنانچہ ایک بار دو شخصوں
 کو اس مسئلہ میں گفتگو کرتے سن کر حالت غضب میں باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ پہلی
 امتوں کے لئے اکثر گمراہی ہی قیل و قال سے حاصل ہوئی اور فرمایا: وَيُحَذِّرُ بَعْثٌ
 میں اسی لئے تمہارے پاس آیا ہوں اور میں تاکید سے کہتا ہوں کہ آئندہ پھر نہ کرنا اور ظاہر
 ہے کہ جو ہوتا ہے وہ آپ ہو رہے گا۔ تم کو اس جھگڑے سے کیا مطلب حکام شریعت کو مانے
 جاؤ اور گناہوں سے باز آؤ موافق فرمان آنحضرت علیہ السلام کے جس شخص کو اللہ نے دوزخ
 کے لئے بنایا ہے اس کے لئے ویسے کام آسان ہو رہے ہیں اور جس کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے

اس کا شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے الہی جن چیزوں سے تو خوش ہوان کی توفیق دے اور جن سے تو ناخوش ہوان سے دور کر۔ آمین۔

اللہ تعالیٰ کی رضا | بندے کے اچھے کام سے اللہ تعالیٰ راضی اور بد سے ناراض ہے حاصل
اور ناراضگی | یہ ہے کہ نیک بد جس قدر افعال ہیں ان کی تہذیب و مشیت سے ہوتے

میں لیکن ان میں سے نیک کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے اور ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور بد کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے اور ان کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے
وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِنَّمَا يَهْدِي لَكُمْ سُبُلَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِمَّا تَشْكُرُونَ
پسند نہیں رکھتا۔ اور شکر کرو گے تو وہ تم سے سبب اس کے خوش ہو گا و قَالَ رَبِّ اِنَّكَ تَرْضَاهُ
وَالْعَذَابُ وَالْحُسْنَانِ وَاِتَّيَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَشِيعَتِي عَنِ الْمُنَافِقِ وَالْبَغْيِ الْاَيَةُ
اللہ حکم کرتا ہے انصاف اور احسان کرنے کا اور قریبوں کے دینے کا اور منع کرتا ہے فحش اور

یہ کام اور بنیاد کو پس از دہ اور مشیت اور چیز ہے اور حکم کرنا اور اس سے خوشنود
ہوتا اور چیز ہے اس فادر جبار سے کسی کو چوں چا کر نے کی قدرت نہیں جس سے چاہے اچھے
و فعال کر دئے اور اس کے ارادے کے سبب اس سے خوش ہو جاوے و کلا یومئذ یسئل عمن افعَل۔

قدرت عباد کا ذکر | جو استطاعت کام کے وقت پائی جاتی ہے سو وہ قدرت حقیقی ہے کہ

جس کے سبب بندے سے کام ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ غلط استطاعت کے

دومعنی ہیں ایک سلامتی آیت واسباب جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ

دوسری قدرت حقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں رکھی ہے کہ اس کے سبب سے افعال

اختیار کی کمزوری ہے اور اگر یہ قدرت نہ ہو تو نہ کیا سکے۔ سو یہ اثر حسبہ، فعلوں کے ادا کرنے کے

لئے بعد امتنی آلات و اسباب کے اور یہ قدرت بعد ارادۂ محکم کرنے کے خاص اس کام

کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے پس اگر بندہ کسی نیک کام کرنے سے سبک دے گا تو اس کا گناہ ہے تو اللہ

اس کو نیک کام کرنے کی قدرت عطا کرتا ہے اور یہ کام کا قصد کرتا ہے تو اس کو بد کام کی

قدرت بختنا ہے پس جس وقت چور نے چور کی کا را دہ کیا اور اللہ کے حسبِ عادت اس کو

اسکی قدرت دی تو کو یا اس چو نے نیکی۔ ہر کی قدرت کو زائل کر دیا کیونکہ اگر اس چو کی کا

کے کرنے کا بھی بندے کو حکم نہیں دیتا۔

خالق افعال | مارنے کے بعد درد اور کسی چیز کے ٹوٹنے کے بعد اس کا ٹوٹنا بھی اللہ کا مخلوق ہے مثلاً زید نے عمرو کے ماتھی ماری اور اس سے درد ہوا یا کسی نے ایک شیشے کو پتھر سے مارا اور اس سے وہ ٹوٹ گیا۔ سو اس درد کا بھی اور اس ٹوٹنے کا بھی اللہ ہی خالق ہے یا کسی نے کسی کے تلوار ماری اور اس سے اس کی گردن جدا ہو کر وہ مر گیا سو اس موت کا بھی اللہ خالق ہے خاص اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی ہے اور اگر نہ پیدا کرتا تو نہ مارنے کے بعد درد ہوتا اور نہ وہ شیشہ ٹوٹتا اور نہ وہ شخص مرتا کیونکہ تمام ممکنات اللہ کی طرف سے مستند ہیں اور ہر ایک چیز کا اللہ خالق ہے چنانچہ اس کی تحقیق گزشتہ معرکہ میں کو بھی بندے کا فعل کہتے ہیں اور بندے کو اس کا خالق قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک جو ذیل تبدوں واسطے کسی دوسرے فعل کے سرزد ہو جس طرح کہ تلوار کا مارنا اس کو بندے کا فعل بطور مباشرت کہتے ہیں اور جو کسی فعل کے واسطے سے ظاہر ہو جس طرح کہ موت کہ وقت تلوار مارنے کے سبب سے حاصل ہوئی اس کو بھی بندے کا فعل بطور تالیف کہتے ہیں ہمارے نزدیک دو لوں اللہ کی مخلوق ہیں جو چیزیں کہ بطور مباشرت کے ہیں وہ ہیں اور جو چیزیں کہ بطور تالیف کے ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی ہیں۔

الانسان کی بے دخلی | بندہ کو اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ اس خالق سے کہہ کیونکہ بندے سے نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے یا نہ پیدا کرے۔ اور یہ اس کا سبب ہے کہ جو چیز اس کی قدرت میں نہیں ہیں ان کا یہ سبب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لئے بعد اپنے افعال کے بندے کو اختیار نہیں کہ وہ اس اثر کو ظاہر نہ ہونے دے یا اسے بعد مارنے کے اس کو طاقت نہیں کہ وہ کو روکے یا اسے جب یہ اثر اس کی قدرت سے باہر ہے تو یہ اس کا کام ہی نہیں ہے اور یہی مدعی ہے افعال تو لایہذا ہیں بندے کو مواخذہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ نفس کے جس سے یہ پیدا ہوا ہے اس کے اختیار میں تھا۔

ہدایت و گمراہی | بندہ کو پتا ہوتا ہے گمراہ کتنا ہے اور نہیں پتا ہوتا ہے ہدایت کا اختیار | کہتا ہے اگرچہ شیخ نے ان پیرے ان ہر وقت یہیں تو شیخ کے لئے مکر

فلاں فلاں ستارے سے یہ بارش ہوئی تو وہ ستاروں پر پان لایا۔ اور میرا منکر ہوا انتہی عرب میں
 وگیدوں جانتے تھے کہ جب فلاں ستارہ افلاں جگہ آتا ہے یا فلاں ستارے کے پاس جاتا ہے
 تو بارش ہوتی ہے اور ستاروں کو بارش کا فاعل سمجھا کرتے تھے اس لئے ان کو کافر کہاں اگر کسی
 نے تجربہ سے یوں معلوم کر لیا ہو کہ جب یہ علامت ہوتی ہے تو اکثر اللہ کی یوں عادت جاری ہے کہ وہ
 اس وقت بارش کرتا ہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ وہ یوں کہے کہ فلاں علامت کے پاس
 جانے کے وقت اللہ بارش کرتا ہے ہر چیز میں مومن سی اعتقاد رکھے اور اللہ کی طرف سے
 سمجھے اور وسا کلمہ کو محض سبب جانے وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
 فصل ۱۰۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔

ولی اس مومن کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو کر حسب مکان عبادات پر
 مواظبت کرے اور گناہوں اور لذات و شہوات سے کنارہ کش ہو اور اس کی کرامت سے
 یہ مراد ہے کہ کوئی امر عارف عادت جیسا ہو کہ ہوا پر اڑنا یا پانی پر خشک نکل جانا یا بے موسم کا
 کھانا حاجت کے وقت ظاہر کرنا یا جمادات کا کلام سنانا اس سے بدون دعوے نبوت کے
 ظاہر ہوا اور تفصیل یہ بخوارق کی صہ کتاب میں آچکی ہے اور یہ کرامت اس نبی کے لئے کہ
 جس کی امت میں سے یہ دلی ہے معجز ہے کیونکہ یہ نبی کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے
 ایک امتی سے یہ امر عارف عادت ظاہر ہوا کرامت اولیاء اللہ کا ثبوت قرآن و احادیث سے
 ہے چنانچہ بے موسم کا کھانا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم مادر عیسیٰ علیہا السلام کے
 پاس دیکھا۔ اَلَا نَاكَ وَهَ بَنِيۡہٖۤ ذٰلٰکَ نَحْنُۤ اِنَّمَا دَخَلْنَا عَلَیْہِا زَکَرِیَّا فَاُخْرَجَ اَبًا وَّحَدَّیْہَا رَزَاقًا
 یعنی جب مریم کے عبادت خانے میں زکریا گئے تو وہاں ان کے پاس بے موسم کھانا دہرا ہوا
 دیکھا کہ جس سے تعجب کر کے پوچھنے لگے قَالَ اِنِّیۡ لَکَ ہٰذَا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے
 آیا ہے قَالَتْ ہُوَ مِنْ عِندِ اللّٰہِ۔ مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے
 اور بہت سے دور و دراز سے بلقیس کا تخت آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا

نہ اگر حسب بے موسم کا کھانا یہاں کسی نقطہ سے عرجتاً نہیں نکلتا لیکن زکریا علیہ السلام کے تعجب کرنے سے اور
 دہن تک دھڑکریا رہے صاف نہ ہر ہوتا ہے کیونکہ اگر کچھ خلاف عادت چیز نہ دیکھتے تو یوں تعجب نہ کرتے اور بے
 موسم کھانا دیکھ کر اپنے لئے اولاد کی دعا کی جس نے بے موسم کھانا دیا وہ مجھے بڑھاپے میں بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے اور

وزیر جو بنی نہ تھا ایک دم بھر میں لے آیا تھا۔ چنانچہ قرآن میں اس تحت کا آنا بھی ثابت ہے۔
 فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا يَعْنِي حِينَ سَلِمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كِبَارٌ مِثْلَ مَا كَانَ فِيهِ أَوَّلًا
 اڑنا بھی بہت سے اولیاء سے منقول ہے جیسا کہ سلیمان سرخس سے اور جمادات کا کلام سننا
 اس حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جس کو بہتی اور ابو نعیم نے دلائل البتوتہ میں روایت کیا ہے کہ
 سلیمان اور ابو دردار کے آگے ایک رکابی تسبیح کرنے لگی اور وہ ان کو سنائی دی انتہی بخاری نے
 عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں سے پانی نکلتے
 دیکھا اور ہم کھانے کی تسبیح کھاتے وقت سنا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے
 روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیل کو بانکے لئے جاتا تھا
 تھک کر راہ میں اس پر چڑھ لیا بیل نے کہا میں اس لئے نہیں پیدا ہوا ہوں بلکہ کھیتی کے
 واسطے پیدا ہوا ہوں سو وہ شخص صاحب کرامت تھا کہ اس نے بیل کی گفتگو سنی کچھ
 بنی نہ تھا۔ بخاری نے اس سے روایت کیا ہے کہ اسید بن حصیر اور عبادہ بن بشر بنی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس اپنے کسی معاملہ میں باتیں کرتے تھے کہ اس میں کچھ رات گزر گئی اور وہ
 رات نہایت اندھیری تھی۔ پھر دونوں حضرت کے پاس سے اپنے گھر چلے دونوں کے ہاتھوں
 میں درہم تھے ان میں ایک کا عصی روشن ہو گیا پھر جب دونوں کی راہ الگ ہوئی تو
 دوسرے کا عصی بھی روشن ہو گیا کہ وہ دونوں عصوں کی روشنی سے اپنے گھر پہنچ
 گئے۔ انتہی بہتی اور ابو نعیم اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نے ایک شخص کو کہ اس کا ساریہ نام تھا ایک فوج کا سردار کے نبی و مذکی طرف
 جو مدینہ سے کئی مہینے کی راہ ہے بھیجا تھا ایک روز وہاں کفار نے مسلمانوں کی ہلاکت
 کے لئے یہ داؤں کیا کہ وہاں پہاڑ کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھ گئے اور جنگ شروع
 ہوئی یہ حال اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جمعہ کے روز منبر پر خطبہ پڑھتے
 وقت حضرت عمرؓ کو دکھایا دیا۔ انہوں نے خطبہ پڑھتے ہی میں یہ آواز بلند یہ
 فرمایا یا مسلمان! یہ جنگ ہے اسے ساریہ پہاڑ سے پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کی آواز
 ساریہ کے لشکر سے پہنچائی ہے اور تم کو اس سے خبر دی ہے اور تم کو اس سے خبر دی ہے۔

یہاں دو کرامتیں ظہور میں آئیں ایک یہ کہ عمر کو کس مہینے کی راہ کی دوریات دکھائی دوسری یہ کہ حضرت عمرؓ کی ان دور دراز لوگوں تک آواز پہنچی ابوعلی اوزبہقی اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں خالد بن ابوالولید کا قصہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کافر کے ہاتھ سے ایسے زہر قاتل کی شیشی پی لی کہ اگر اس کا ایک قطرہ جاندار پر ڈال دیں تو ہلاک کیست اور پھر ان کو کچھ دھڑکنا ہوا اور ان مستغذری نے باسناد صحیح حضرت عمرؓ کے رقعہ سے دریا کے نیل کا جہاز کی ہونا نقل کیا ہے جسے زیادہ تفصیل مطلوب ہو وہ دلائل النبوة و شواہد النبوة و کلام المہدیین وغیرہ کتب کو دیکھے المختصر جس قدر کہ اس کے محتاج نہیں ظاہر ہوئیں اور جو جوان کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے ظہور میں آئیں حدیث کو پیش گئی کہ ان کا انکار کرنا بے انصاف مکابر کا کام ہے خصوص متاخرین میں حضرت غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی کرامات کا تو ایک عالم گواہ ہے اور ان کے بعد آج تک اولیاء اللہ سے جو کرامات ظاہر ہوئیں اور ہوتی ہیں ان کا بھی ایک جہان نے مشاہدہ کیا ہے اور کرتا ہے پھر انکار کرنا محض تعصب نہیں تو اور کیا ہے معتزلہ اور شیعہ نے جب اپنے دوست و رشتہ میں کسی کو ان مرتبہ کا نہ پایا کہ اس کی کرامات دیکھتے تو سرے سے کرامات ہی کا انکار کر بیٹھے معتزلہ کن یہ حجت ہے کہ اگر وہی سے کرامت ظاہر ہوتی ہیں اور نبی کے معجزہ میں کچھ فرق نہ رہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی دعویٰ نبوت کا نہیں کرتا بلکہ اپنے نبی کے پیروؤں نے کامقہ ہوا کرتا ہے گویا یہ کرامت اس کے نبی کے حق میں معجزہ ہے کہ اس کی صداقت پر دلالت کرتی ہے بخلاف معجزہ کے کہ وہاں دعویٰ نبوت نہ ہوتا ہے شیعہ بغیر کسی برہان قاطع کے دلائل کا باب بند کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاتم الوالایت کہتے ہیں۔

کرامت میں جگتیں | دلی سے کرامت ظاہر ہونے میں چند گتیاں ہوتی ہیں اول یہ کہ اس کے نبی کی تصدیق عوام کو جس جادے اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ اولیاء اللہ کے سبب سے جاری رہے دوم یہ کہ مبتدی ہے تو اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر نہایت رغبت سے عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور اگر منہتی ہے تو اس کے مربیوں کے یقین کو قوت بخشتی ہے فائدہ عام کو کرامت اور اس قدر واضح ہیں کہ نہیں اس لئے کہ یہ کرامتیں وہی جادے کو کافر ہو جائے اس سے کرامت ظہور میں نہ آئے۔

بے نماز شراب خوردہ فاسقوں کی خارق عادت باتیں دیکھ کر ان کے مطیع ہو جاتے ہیں اور ان خوارق کو کرامت اور اس فاسق کو ولی کہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ولی کا درجہ مومن صالح کے بعد ہے آگنی جب مومن صالح ہو لیتا ہے اس کے بعد ذات و صفات الہی کا عارف ہو کر ان ذات ترک کرتا ہے اور عبادت میں ہمہ تن مصروف ہوتا ہے تو جذبہ شوق الہی اسے بارگاہ کبریا میں کھینچ لے جاتا ہے تب وہ خاصان درگاہ میں شمار کیا جاتا ہے پھر اس وقت اس سے جو خوارق ظہور میں آویں ان کا نام کرامت ہے اور یہ شخص ولی ہے اور اگر اس درجہ کو نہیں پہنچا بلکہ فقط مومن صالح ہے تو اس کے خوارق کرامت نہیں در اصطلاح میں یہ شخص ولی نہیں پھر جو سرے سے مومن صالح ہی نہیں بلکہ کبار میں منبلا ہے یا مومن ہی نہیں وہ برگز ولی نہیں اور اس کے خوارق دام شیطانی ہیں کرامت نہیں بلکہ اس کو امتداد کہتے ہیں جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

اولیائے کرام اللہ | اولیاء اللہ کے بہت سے اقسام ہیں بعض قطب بعض ابدال بعض اوتار کے محتاج ہیں | ہیں علیٰ ہذا القیاس کہ تفصیل ان کی اس مختصر میں گنجائش نہیں رکھتی اولیاء کرامت کے ظاہر کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں جس طرح انبیاء علیہم السلام معجزات کے ظاہر کرنے میں جناب باری کے محتاج ہیں جب حکم الہی ہوتا ہے ظاہر کرنے ہیں آپ سے جس وقت چاہیں نہیں ظاہر کر سکتے اسی وجہ سے کرامت کے ظاہر ہونے پر ولایت کا دار و مدار نہیں۔ کیونکہ ہزار ہا اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان سے کبھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی بلکہ بعض کرامت کے ظہور سے دور بھاگتے ہیں۔ اور یہ ان کے جناب باری سے اسرار ہیں ان کو وہی خوب جانتے ہیں واللہ اعلم۔

اطلاع غیب یا کشف | اللہ تعالیٰ دیکھ یا انبیاء علیہم السلام کو وحی یا الہام سے بعض غیب کی چیزیں بتلا دیتا ہے سو یقینی ہوتی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی بعض مغیبات پر کشف یا الہام سے مطلع کر دیتا ہے لیکن یہ بطریق کے ہوتا ہے اور یہ سب غیب کے جاننے میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں جب چاہتا ہے کسی کو ان میں سے کسی چیز کی خبر دیتا ہے تب وہ اسی قدر جانتے ہیں اور جب چاہتا ہے ان کی پشت پائے کی خبر بھی نہیں ہونے دیتا چنانچہ بہت سے امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے جب جبریل علیہ السلام حکم الہی لے کر خبر کرتے تھے تب مطلع ہوتے تھے کیا خوب کہا ہے

مہ کیونکہ اولیاء اللہ کے کشف یا الہام میں کبھی غلطی ہوا کرتی ہے۔

سہ گئے برطارم اعلیٰ الشیم : گئے بر پشت پلے خود نہ بینم " پس ہر وقت ہر چیز کی خبر
خاص اللہ ہی جانتا ہے اگر کوئی کسی فرشتے یا بنی یا ولی کو یوں سمجھے گا مشرک ہوگا اور یہ شرک فی العلم
گناہا و لگا اور اس کے رد میں بہت سی آیات قرآن کی اور بہت سی احادیث صحیحہ ہیں طوالت کے
خوف سے ترک کرتا ہوں۔

اولیاء اللہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں | اولیاء اللہ کی دعا اکثر اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن وہ جہاں
مرضی الہی دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور جہاں مرضی نہیں پاتے تو اسے ہدیت الہی کے نام بھی نہیں
لیتے ان کی زندگی میں یا بعد مرنے کے ان کو حاجت روا اور مستقل نفع و ضرر دینے والا سمجھ کر ان
سے حاجات طلب کرنا اور دروازہ سے ان کے نام کی دہائی دینا ان کی قبول کی ضرورت یا ذکرنا
ان کے نام کا تھان و جھنڈا یا جو ترہ بنانے کے پوچھنا علیٰ ہذا القیاس سب بد ہے کہ ہر سے اللہ بھی
اور اس کے اولیاء بھی زبردست ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی منع فرمایا ہے۔

نبی اور ولی | کوئی ولی کبھی کسی نبی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا ہے کس لئے کہ نبی میں سب کمالات
میں مشرق | ولایت ثابت ہو جاتے ہیں تب اسکے بعد اسکو اعلیٰ درجہ نبوت کا دوسروں کی تکمیل
کے لئے دیا جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ سور خاتمہ کا ڈر رہتا ہے نہ معزول کیا جاتا ہے اور ولی پہلے
درجہ میں ہوتا ہے سو اسکے لئے یہ سب احتمال باقی رہتے ہیں دوسرے جس قدر ولی کو کمالات حاصل
ہوتے ہیں وہ سب کمالات نبوت سے حاصل ہوتے ہیں تیسرے بندوں کو اللہ سے جس قدر مراتب قریب
ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا ہوتا ہے نہ اس درجہ کو صدیق پہنچتا ہے نہ شہید صالح
اسی لئے انبیاء سب سے زیادہ مقرب اور ان کے نفوس سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں جس قدر
اور میں ان کے نفوس اس وجہ کے کامل نہیں ہیں۔

احکام شرعی کسی | کوئی عاقل بالغ اس درجہ کو نہیں پہنچتا کہ احکام شرع کے اس سے دور ہو جاوے
کو معاف نہیں | خواہ کوئی بنی ہو یا ولی ہو یا مومن صالح یا کوئی اور ہو کہ جس سے بے غدر
شرعی احکام شرعی معاف نہیں جس طرح اور سب پر فرض واجب ایک طرح ولی و نبی پر بھی
کیونکہ جس قدر خطا بات تکلیف شرعی میں وارد ہیں سب عام ہیں کسی کی اس میں خصوصیت نہیں
اور سب محترم ہیں اس بات پر اتفاق ہے کہ دم پر ہیت دلائل شرعی سب کے شرعیت پر

تک بہ تکلیف عبادت مکلف رہتا ہے **لَا عَبْدٌ رَّبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**۔ ط کہ اپنے رب کی عبادت کر موت آنے تک اور سب مفسرین متفق ہیں کہ یقین سے مراد یہاں موت ہے۔ کذا قال الملا علی القاری فی شرح الفقہ الاکبر بعض گمراہوں نے جن کو مبایعین کہتے ہیں یہ قرار دے رکھا ہے کہ جب بندہ صدق دل سے ایمان لاوے اور نہایت محبت الہی اور صفائی قلب اُسے حاصل ہو جاوے تو اس سے شرع کی امر و نہی دور ہو جاتی ہیں اور ہر گناہ اس کا مباح ہو جاتا ہے پھر اس کے سبب اللہ اس کو دوزخ میں داخل نہ کرے گا۔ اور ان میں سے بعض تو یہی کہتے ہیں کہ اس درجہ میں سب عبادات ظاہری اس کے ذمہ سے دور ہو جاتی ہیں فقط تفسیر آیات اس کی عبادت ہوتی ہے سو یہ کفر اور گمراہی ہے کیونکہ سب سے محبت الہی اور صفائی قلب اور ایمان میں انبیاء علیہم السلام کامل ہیں خصوص جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہر ایک کمال میں کامل ہیں کوئی فرد بشر ان کے برابر نہیں ان کے لئے تو اور زیادہ تکلیف شرعی تھی ساقط ہو جانا تو درکنار سب سے الگ خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شیعہ فرشتہ بھی کہ شب بیداری کرتے ہوئے پائے مبارک پر دم کرتے تھے اور جو کوئی یوں کہتا تھا کہ آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے آپ اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں **فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا** انہوں نے کہ ہندوستان میں سالانہ مہینہ دہائیہ وغیرہ لوگ یہ کہتے ہیں نماز و روزہ کو فرض نہیں جانتے کہا کہ کو صلاں سمجھتے ہیں اور جو کوئی ان سے قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لئے ہے ہمارا قرآن اور ہے یا ہمارے دس پائے اور ہیں سو ایسے لوگ فتنی کافر ہیں ان کے خوارق دام شیطانی ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔

فصل ۱۱۔ توبہ کے بیان میں

اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور استغفار کرنے سے گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر گناہ سمجھ کر نادام ہو اور آئندہ اسکے ترک کا پکا ارادہ کر لے ورنہ اگر کسی کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کرے پس جب بندہ توبہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہ کو دیکھ کر دیکھتا

۱۵۷ کیا نہ ہوں میں بندہ شکر گزار، منہ سٹہ بنگ دلوڑہ دقتہ دیوزہ ان کا بیان ہے۔

جیسا کہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
 یعنی جو کوئی کام کرے بُرے کہ غیر کو ضرر اس سے پہنچے یا ظلم کرے اپنی جان پر کہ اس سے غیر کو ضرر
 نہ پہنچے۔ پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے تو پاویگا اللہ کو بخشے والا مہربان و قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ط عَسَىٰ أَنْ تُكْرِمُوا أَنْ تُبْعِدَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ
 توبہ کرو طرف اللہ کے توبہ خالص شتاب ہے کہ رب دور کرے تمہارے گناہ تم سے الایہ ھُوَ
 الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ یعنی اللہ وہ ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ
 قبول ہے۔ اور گناہ معاف کرتا ہے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا سَبَّابُ الدُّنْيَا مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ كَغَنَاهُ عَنْ تَوْبَةٍ كَرِهَ وَالْأَبْلَىٰ كَنَاهُ
 کے برابر ہے المختصر آیات و احادیث و اجماع جمہور مسلمین سے ثابت ہے کہ توبہ جب باشرط پائی
 جاوے تو بندہ کے سب گناہ خواہ کبیر ہوں خواہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حالت نزع
 سے پہلے کی توبہ معتبر ہے، چنانچہ اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے اور حسبِ تکرار آفتابِ مغرب
 کی طرف سے نہ نکلے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ چنانچہ احمد و ابوداؤد و دارمی نے
 روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ نہیں منقطع ہوتی۔ یہاں تک کہ غروب
 سے آفتاب نکلے جس روز مغرب سے آفتاب نکلے گا اسی روز کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی انسان
 کو چاہیے کہ توبہ میں دیر نہ کرے اور توبہ کے بھروسہ پر گناہ بددلیری نہ کرے کیونکہ شاید توبہ
 مسبب نہ ہو یا توبہ خاص دل سے میسر نہ آوے۔

قائدہ۔ لغت میں توبہ رجوع کرنے کو کہتے ہیں اور اس توبہ کے چند اقسام ہیں ایک توبہ
 گناہ سے ہوتی ہے کہ گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کیا۔ اور یہ عام کی توبہ ہے اور ایک
 غفلت سے توبہ ہوتی ہے کہ غفلت چھوڑ کر یاد الہی کی طرف رجوع کیا اور یہ خاص بندوں کی
 توبہ ہے اور اس کو آؤبہ بھی کہتے ہیں اور ایک توبہ ہے غیر اللہ کی طرف خیال اور التفات کرنے
 سے یہ اختصار لخواص عارفوں کی توبہ ہے یہ جو مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے میرے دل میں نیند یعنی کچھ کدورت آ جاتی ہے سو اس سے دن بھر میں اللہ
 کا ذکر کرتا ہوں۔ اور عیسائیوں کے نزدیک بندگی توبہ کی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز رہتا ہے۔

سے سو بار بخشش مانگتا ہوں اتنی سو اس توبہ اور استغفار سے یہی آخر قسم کی توبہ مراد ہے کہ خیالات بشریہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے کس لئے کہ بالاتفاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ اور صغیرہ سے قبل النبوۃ اور بعد نبوت کے پاک تھے۔ اور کبھی کوئی گناہ حضرت سے نہیں مرزد ہوا اللہ نے آپ کو معصوم رکھا۔ قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے **وَاسْتَغْفِرُ الذَّنْبَ الَّذِي كُنْتُ أَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغَافِلِينَ** کی معافی چاہیے **لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَلَا مَا تَأَخَّرَ** اور نہ اس کے لئے تیرے پہلے گناہ اور پچھلے بخش دے سو یہاں بھی گناہ سے یہی غین مراد ہے جو کہ آپ کے علاوہ کسی کے برخلاف تھا یہ گناہ قرار دیا گیا اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا اور آئندہ جو توبہ حاصل ہو بشریت کبھی ہو خدا سے توبہ بھی معاف فرمایا۔ قرآن میں یہاں گناہ سے مراد کبار صغیر نہیں جیسا کہ یہود اور نصاریٰ اپنی عداوت قلبی سے مراد لیتے ہیں۔ اور آپ کو گناہ کا قرار دیکر تو قبل شہادت نہیں سمجھتے کیونکہ اگر گناہ سے یہاں کبار صغیر مراد ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ آئندہ گناہ کرنے کی حضرت کو اجازت دیتا ہے کہ پہلے اور پچھلے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے سو یہ امر رسالت کے بالکل خلاف ہے۔

دنیا میں سب کی | اور دنیا میں سب کی دعائیں قبول کرتا ہے و حاجتیں روا فرماتا ہے
حاجت روائی کرتا ہے | خواہ کافر ہو یا مومن دنیا میں ان سب کی دعا قبول کرتا ہے۔

(حاشیہ ص ۱۸) غین لغت میں ابر کو کہتے ہیں یک ابرساپ کے دل پر کبھی ہو جاتا تھا بعض علمائے اس برکی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ کا دل آئینہ تھا۔ امت کے گناہوں کا۔ اس میں جب عکس پڑتا تو آپ استغفار کرتے اور فی حقیقت یہ استغفار امت کے لئے ہوتا تھا۔ اور بعض نے یوں کہا ہے کہ آپ کے ہر ساعت و حیات بڑھتے رہتے تھے مگر اس قدر توبہ و استغفار کہ جو کہ آپ کی پہلی حالت کو علی سمجھ لیتے تھے بعد اس کے جب اس مرتبہ سترہ ہوتا تو اس کے خداوند معلوم ہوتا اس وقت آپ حال پرند امت کرتے اور ایک پردہ سر دل پر ہو جاتا۔ اس سے استغفار کرتے بعض نے کہا ہے کہ غین سے مراد آپ کی حالت ٹکڑے ٹکڑے محبت الہی میں مری ہو جاتی تھی پس جب حالت صحو میں آتے تو اس سے استغفار فرماتے ورنہ سبب کہتے ہیں کہ سنت ابرہہ سیات اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا دل آئینہ تھا جب کوئی شخص اس سے آپ کے مقابل ہو جاتا تھا تو کچھ اس کے کدورت آپ کے دل پر عکس ہوتے پھر اس سے آپ استغفار فرماتے چنانچہ یہ کہتا ہے ہمارا اس کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مقتدیوں کے حالات سے مجھے نماز میں متشہ بہ ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگرچہ افضل المخلوق تھے لیکن بشر تھے۔ سو کبھی بہ عاقلانے بشریت آپ کو یاد رہی سے کچھ ذریعہ غفلت ہو جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کیسے بسبب غفلت کے گناہ تھا اور اس سے آپ کے دل پر پردہ سا آ جاتا تھا اس سے استغفار فرماتے تھے ورنہ یہ

اور تمام مخلوقات کی حاجات روا کرتا ہے کیونکہ اگر وہ نہ کرے تو پھر نہ کوئی خالق افعال ہے نہ خالق جواہر ہے کہ وہ کرتا ہو۔ کفار اپنے زعم میں یوں جانتے ہیں کہ ہم بتوں سے مانگتے ہیں وہ ہمارے کام پورے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو اپنے منہ پر سے مکھی دوسرے کی بھی قدرت نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جو لوگ اللہ کے سوائے کسی اور سے حاجات طلب کرتے ہیں وہ انہیں کو حاجات روا جانتے ہیں لیکن وہ اللہ ارحم الراحمین کہ جو رب العالمین ہے خود دیتا ہے اور جو مانگتے ہیں اسے قبول کرتا ہے پھر آخرت میں اس امر کا بدلہ ان کو دے گا کہ ہم دیتے تھے اور تم بتوں کی یا اور کسی کی طرف سے سمجھتے تھے اب ان اوروں سے لو اگر انہیں کچھ طاقت ہے پھر آخرت میں خاص اپنے مومنین بندوں کی دعائیں قبول فرمائے گا اور انہیں کی حاجات پوری کرے گا اور کافروں کو یہ سنا دیا جائے گا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ یعنی تم اگر جہنم میں نہایت بے قراری سے دعا کرو گے تو کرو لیکن کافروں کی دعا بے ہنگام ہوتی ہے قبول نہیں ہوگی اور ان منہوں کی بہت آیات قرآن میں موجود ہیں۔ دعا کرنے کے لئے قرآن میں فرمایا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے یہاں تک کہ جلدی نہ کرے اور قطع رحم یا گناہ کی دعا نہ مانگے یعنی جلدی نہ کرنا چاہیے۔ اور قطع رحم یا گناہ کی دعا مانگنی نہ چاہیے ان صورتوں میں دعا قبول کم ہوتی ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ تمہارا رب بڑا حیاء والا اور کریم ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا دے اور وہ اس کو خالی ہاتھ پھیر دیوے۔

فائدہ۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ ہر ایک کی ہر وقت اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کر ہی لیتا ہے بلکہ اس میں یہ دونوں وصف ہیں دعا بھی قبول کرتا ہے حاجتیں بھی پوری کرتا ہے بیکار خدا نہیں کہ اس کو عام پیدا کرنے کے بعد کچھ خستہ رہا جیسا کہ فدا سفہ پورپ اور بعض ہنود نے سمجھ رکھا ہے ۱۲ منہ فائدہ یہ مراد نہیں کہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے بلکہ بعض جن کو من سب جانتا ہے فائدہ آریہ کا خدا یا الیثور نہ دعا قبول کر سکتا ہے نہ از خود کچھ دے سکتا ہے بندے کے کام کا بدلہ بے خود اختیار ملتا ہے ۱۲ منہ۔

شرط قبولیت دعا دعا میں قبولیت کے لئے بڑی بات یہ ہے کہ دل سے مانگے اور قبول ہونے کا بھی اس وقت یقین کر لیوے کیونکہ اللہ بندے کی آرزو نہیں توڑتا۔ ترمذی میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے یوں فرمایا ہے اَدْعُوا اللَّهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِاِجَابَتِهِ کہ تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبول ہو جانے کا یقین ہو جاوے اور بے دلی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا اور جس وقت بے قرار ہو کر مانگتا ہے تو جلدی قبول کرتا ہے اور احادیث میں دعا کرنے کے بہت فوائد اور فضائل آئے ہیں بلکہ اس کو عبادت کا مغز فرمایا ہے۔

دعا کا اثر دعا کے اثر کا ہر نہ ہونے میں کبھی کبھی حکمت ہوتی ہے کہ اس کو بندہ نہیں جانتا ہونے میں حکمت اس کا ہے کہ اللہ قیامت میں دیتا ہے اور کبھی بعض اشخاص کے لئے یوں دیر ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ مانگے کہ انجام اللہ اس کو اس کا مدعا بھی دیوے اور جتنی مدت دعا مانگی ہے وہ اس کی عبادت میں کمی جاوے کہ آخرت میں کام آوے اگر جلدی دیتا تو یہ عبادت اس کے نصیب نہ ہوتی اور اسی وجہ سے اچھے بندوں کی بعض دعائیں بہت دیر کرتا ہے چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے چالیس برس کے قریب یوسفؑ کے لئے دعا مانگی پھر اتنی مدت کے بعد ظاہر کیا اور جتنے شخصوں کے لئے اثر ظاہر کرنے میں کچھ امتحان ہوتا ہے غرض بہت سبب یہ کہے جا یا کرتے ہیں لیکن بندہ مانگتا نہ چھوڑے۔

وہ کسی چیز کا باندہ نہیں جو کچھ بندے کے حق میں بہتر اور صالح ہو اللہ کو اس کا کرنا واجب نہیں۔ اگرچہ وہ اپنی رسمی اور کرمی سے اکثر بندوں کی سجدائی ہی کرتا ہے لیکن یہ اس پر غور نہیں کہ خواہ وہ اس کو کسے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں ورنہ کسی کا فراموش کو پیدا نہ کرتا کیونکہ اس کو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے بلکہ اس کے لئے یہ بہتر تھا کہ دنیا اور آخرت میں نعمت دیتا حالانکہ ہزار ہا سخت کام نہ دنیا میں انسان اور بیماری اور حسد و حرج کی خواہش میں بہ حالت کف میر گئے اور دوسرے اس کا کسی بندے پر احسان اور امتنان ثابت ہوتا کیونکہ اگر اس نے کسی کو دین و دنیا کی نعمتیں دیں تو اس چیز کو کیا جو اس پر واجب تھی سو یہ کیا احسان ہے تیسرے جو جہل عین اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم

پراسد کا احسان برابر ہوتا تو کچھ زیادہ شکر گزاری حضرت پر نہ ہوتی کیونکہ اس نے جو دلوں
 کے لئے اصل تقادہ کیا، واپس سے واجب سے فارغ الذمہ ہوا الغرض اصل کو اللہ پر واجب
 کہنے سے اور بہت سے سخت اعتراض لازم آتے ہیں کہ مقررہ ان کے جواب کے بالکل عاجز ہیں۔
 مناظرہ ابوالحسن والی حجابی اپنا یہ کیشخ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ نے بنی علی بن ابی طالب
 سے پوچھا کہ تین بھائی تھے ان میں سے ایک مؤمن صالح ہو گیا اور ایک کافر ہو گیا براقیہ سے
 کہ تینوں میں وفات پائی ان کا کیا ہوا؟ بنی علی نے کہا مؤمن صالح کو بہشت اور کافر کو دوزخ ملے گی اور
 قیس کے کوئے عقاب ثواب سے ابی حسن نے کہا اگر میرا بھائی زیر کبے کہ بتا کر میرے مؤمن صالح ہونے کے
 کیوں نہ موت دی کہ میں جہنم میں جانا آرام پاتا کیونکہ اس کے حق میں تو یہاں خوب تقاضا ہے اور خوب
 ایک اللہ میں تو یہاں بہت سبب دیگا اگر تو دیکھتا کہ کتنا کراہت میں رکھتا ہے تو اس سے بہت زیادہ خوب تھا۔
 جگہ فرمیں میں موت دی کہ میں جہنم میں جانا آرام پاتا کیونکہ اس کے حق میں تو یہاں خوب تقاضا ہے اور خوب
 جہنم میں جانا یا دیکھتے ہیں مارنا تھا کہ دوزخ سے بچتا۔ اس کے حق میں یہ بہت زیادہ تھا کہ جہنم میں
 تو اللہ اس کا کیا جواب دے گا۔ بنی علی حضرت کو جواب نہ آیا۔ دوسری دن سے مقررہ کی عقلی ہرگز
 اس پر حاش ہو گئی اور ان کی اس سلسلہ میں کیا طاقت دیکھتے ہو جس قدر فرق اہل سنت کے
 خلاف ہیں ان کے ہاں ان سے بھی زیادہ کچھ نہیں ہیں۔

موت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے جس سے متعلق ہوتی ہے اس کو مردہ بنا دیتی
 ہے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ایک روز یہاں سے جانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ
 لَّنَا رَاقِبَةٌ مُّوْتًا یُّبْتَلٰی بِرَایکِ مَوْتٍ کَا مَرَضٍ یُّکْفٰی وَاللّٰہُ بِہٖ عَلِیْمٌ اَدَبٌ۔ رَکُلٌ مِّنْ حَلِیْمٍ اَفَا یٰۤاٰیٰتِہٖ اَوْ جَوْنِہٖ یُرِیْہِ
 ناس نے دیکھا ہے کہ کلام اس میں ہے کہ موت کوئی دجوری چیز ہے کہ جس طرح اور مخلوقات الہی
 سب سے جیسے کہ بنی آدم وغیرہ اور ان کے لئے موت ہے کہ زندگی کے دور ہو گئے کو کہتے ہیں موات کہ نزدیک
 دیو کی ہے اور موت موت کی روح اور دین ال کی یہ آیت ہے تَخْلُقُ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ۔ یعنی
 اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو۔ بعض کہتے ہیں یہی ہے اور خلق کے معنی بنانا
 اور اندازہ کیا ہے قاعدہ موت کے بعد میت کی روح اس کے سم سے جدا ہوتی ہے اور حقیقت میں
 اس جدائی کا نام موت ہے یہ جسم جو بنزلہ مرکب کے متساگل ہوتا ہے اور روح کو جس کو ہمارے نفس طاق

کہتے ہیں قائم رہتی ہے سو اس کو جزا و سزا دی جاتی ہے اس امر میں کل متفق ہیں۔
ہنود کا عقیدہ | چنانچہ ہنود کہتے ہیں کہ جو لوگ اس جہان میں بے بندگی و عبادت یعنی کمالات حاصل
 کئے بغیر مر جاتے ہیں تو وہ پھر کسی اور بدن میں جو اس کے عمل کے مناسب تھا آتے ہیں اگر یہاں درختا تو
 شیر کے بدن میں اور بزدل تھا تو خرگوش کے قالب میں ظہور کرتا ہے علیٰ ہذا القیاس ایک جسم کے
 بعد دوسرے جسم میں جاتا ہے جب وہ اپنے کمالات حاصل کر چکتا ہے اور کدورت سے صاف ہو جاتا ہے
 تو پھر عالم قدس میں ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو وہ آداگون یعنی تناسخ کہتے ہیں حکما کہتے ہیں
 کہ مرنے کے بعد جو لوگ کمالات علمیہ و عملیہ حاصل کر چکے ہیں وہ عالم قدس میں جا ملتے ہیں اور جن کو کدورت
 جسمانی یعنی جہالت و بداخلاقی سے صفائی نہ ملتی تو وہاں عذاب پاتے ہیں یعنی افسوس و غم کھاتے ہیں
 اور اس کو وہ روحانی دوزخ کہتے ہیں اور جسمانی دوزخ سے اس کو سخت بدلاتے ہیں۔

اہل کتاب کا عقیدہ | اہل کتاب کے ہاں فقط اس قدر ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ
 نجات پاتے ہیں ورنہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور کچھ مفصلاً احوال نہیں البتہ انجیل مکاشفات یوحنا میں
 دوزخ اور جنت اور کچھ وہاں کے عذاب و ثواب کی بھی تصریح ہے کہ کچھ ذکر اس کا آگے آئے گا
 لیکن قرآن نے کہ سب کی تکمیل کے لئے بعد میں آیا ہے اس امر عظیم کو جو کتب سابقہ میں وضاحت و
 تفصیل سے بیان نہ تھا بیان کر دیا۔

اہل اسلام کا عقیدہ | لہذا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں قوت نظریہ و قوت عملیہ
 میں کامیاب ہیں قوت نظریہ کے کمال سے یہ مراد ہے کہ موافق شرع کے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
 کو جانتے ہیں اور رسول کو برحق مانتے ہیں اور جس قدر چیزوں کی رسولؐ نے خبر دی ہے ان کو سچا
 جانتے ہیں اور اس کو بیان کہتے ہیں اور قوت عملیہ کی تکمیل سے یہ مراد ہے کہ اپنے اخلاق کو درست
 کرتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسولؐ کی حرمت متع کی ہیں ان سے بچتے ہیں اور جن کا حکم دیا
 ہے ان کو بجالاتے ہیں تو وہ لگ کر عالم قدس یعنی جہنم میں کہ جو برزخ ہے مشترک رستے
 ہیں بعد خراب ہونے اس عالم کے یعنی قیامت کے بعد کہ جب ان کو کمال ترکیبہ حاصل ہو جاتا
 ہے عالم قدس کے اعلیٰ طبقہ میں کہ جس کو جنت کہتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے اور
 ہر قسم کی لذات حاصل کریں گے اور جو لوگ علم و عمل میں ناقص تھے اور نقصان و دھار پر تھا ایک

یہ کہ خدا کا کسی کو کسی صفت میں شریک سمجھایا اس کی کسی صفت کا انکار کیا یا اس کے رسول یا اس کی ذوالیٰ تہذیبی بات کو جھوٹ سمجھایا اس کے ساتھ اور کو برابر کیا اور اس کو کفر اور شرک کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہاں عذاب پاوے گا اور طرح طرح کے عقوبات اٹھائے گا۔ اور مجاہدین ہیں کہ دوزخ کا اہل درجہ ہے۔ اور بعد حشر کے جہنم کی آگ میں تزکیہ کے واسطے ڈالا جادے گا جس طرح کہ چکیٹ کو آگ سے دور کرتے ہیں اسی طرح ان کو کریں گے لیکن جو تمام چکیٹ ہو گیا اس کو چکیٹ سے صفائی نہ ہوگی سو اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ جلتے رہیں گے قرآن میں ایک جملہ اسی بیان میں کیا ہے۔ **فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكِيَ** وَقَدْ خَمَّاتِ مَنْ دَسَمَ مَا کہ فلح پانی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور خسارہ میں رہا جس نے آلودہ کیا اس کو اور دوسرے نقصان یہ کہ یا تو علم میں کچھ نقصان ہو کہ بعض امور کو برخلاف یقین کر لیا جیسا کہ اہل سنت کے غیر اور فرستہ اسلامیہ کے بعض معتقدات ہیں یا عمل میں نقصان کیا کہ خدا کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا اخلاق کو خراب کر لیا تو وہ بھی اس عالم میں عذاب پاویں گے پھر ن کی نجات کی یہ صورت ہوگی کہ جس کا جس قدر نقصان ہے اسی قدر تکلیف دیکر اس کا تزکیہ کیا جائے گا بعض کو عالم برزخ میں صفائی ہو جائے گی بعض کو کہ جن کا نفس کمزورت سے زیادہ مدد ہے آگ جہنم سے صفائی ہوگی پھر جب تزکیہ ہو چکے گا تو عالم قدس میں مل جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے اور جنت کو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے صاف کر دے گا اور عالم قدس میں ملا دے گا۔

تنبیہ | عالم آخرت کو ہر کوئی آنکھ سے دیکھ کر تو آیا ہی نہیں کہ اپنے مشاہدہ کو سند بنا لے اب اس کے دریافت کی دو ہی صورت ہیں یا تو حکماء مشائخ اپنی عقل کے زور سے باریں ثابت کریں سو اس عالم کا مجملہ احوال تو بلا شک عقل سلیم سے دریافت ہو سکتا ہے لیکن تفصیل سے دریافت کرنے میں عقل قاصر ہے اور کہیں قاصر ہو حالانکہ اس عالم کے صد ہا امور معلوم نہیں جیسا کہ مقدم کتاب میں بیان ہوا حکماء اشرافین اپنے اشراف سے دریافت کریں سو یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کا نفس اشراف و مکاشفات میں سب نفوس سے کامل اور مرئی ہوتا ہے اور اس کے اشراف کے آگے اوروں کا اشراف اس طرح خیرہ ہے کہ جس طرح ذرہ آفتاب کے روبرو کچھ لکھا نبی علیہم السلام کو وحی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ تدریجہ فرشتہ ان پر غیبات

ظاہر فرماتا ہے اور یوں بھی ان کو عیاں دکھلا دیتا ہے اور ان کو خلق کے لئے ہادی بنا کر بھیجتا ہے اس لئے غلطی نہ ہونے میں آپ ان کا محافظ و حامی ہوتا ہے سو نہ ان کے مشاہدات میں غلطی ہونے دیتا ہے نہ حسیات میں بخلاف اور اشراقین کے کہ ان کے اشراق بلکہ کبھی عیاں میں بھی غلطی ہو جاتی ہے لہذا ایک دوسرے کا رائے میں مخالفت ہوتا ہے اور یہ بھی ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے سردار محمد علی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہر سب کے امام ہیں سو آپ کو عالم آخرت عیاں بار بار دکھایا بھی ہے اور بدلیہ و جی خبر بھی دیا ہے پس جہاں تفصیل عالم آخرت میں باہم اختلاف ہے وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الاشرافین معلم النبیین کا قول سند ہے اور سب ان کے مقابلہ میں غلط ہیں اب حضرت کے بیان کے رافق سر عالم کا بیان کیا جاتا ہے۔

باب دوم

فصل اول قبر | مرنے کے بعد قبر میں منکر و نیکر فرشتوں کا سوال کرنا ایوان داروں،
 کے متعلق | نیکو کاروں کو رشتیں مننا اور کافروں اور برکافروں کو عذاب ہونا برحق ہے
 کیونکہ یہ امور سب ممکن ہیں عقل سلیم ان کو محال نہیں جانتی اگر کوئی محال ہے تو دلیل بیان
 کرے باوجود اس کے مگر صادق نے کہ جس کی نبوت اور صداقت پہلے ثابت ہو چکی ہے اس کی
 خبر دی ہے اور نصوص قرآنیہ اس پر دلالت کرتے ہیں لہذا کسی مخالف کا اللہ اور اس کے
 رسول کے مقابلہ میں قول معتبر نہیں المختصر بعد مرنے کے اعمال کی جنار اور سزا برحق ہے قرآن
 و حدیث اس پر دلالت کرتے ہیں۔

دلیل عقلی | عالم آخرت پہلے سے ہے کہ سب اہل عقل کے نزدیک مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ عادل ہے
 اور دسٹ عدالت اس کو حاصل ہے اب ہم کہتے ہیں کہ عبد با آدمی ایسے ہیں کہ نبی نے
 وہ بڑے کام کئے ہیں کہ جو سب کے نزدیک مسلم ہیں یعنی کفر و شرک میں کیا ہے اور خدا تعالیٰ میں
 صد ہا عیوب بھی ثابت کئے ہیں پھر بندگان خدا پر ظالم بھی کیسا ہے باوجود اس کے تمام عمر ان کی
 عیش و آرام سے گزرتی ہے اب اگر ان کو کہیں اور جگہ سزا اور ان مظلوموں کو جہنم سے تو خدا تعالیٰ
 کی عدالت میں فرق آئے پس ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد جہنم اور سزا ہے اور یہی مدعا ہے۔
 عالم برزخ اور عالم حشر | اہل اسد مہ کے ہاں عالم آخرت کے دو طبقے ہیں جن

بعد مرنے کے حشر تک دوم قیامت سے ابدالاً باذک اول طبقہ کو عالم برزخ دوسرے طبقہ کو عالم حشر کہتے ہیں اب ہم وہ آیات ذکر کرتے ہیں جن سے عالم برزخ کا ثبوت ہوتا ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ صبح اور شام کفار فرعونی آتش دوزخ کے سامنے لئے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعونوں کو سخت عذاب میں داخل کر دیں یہاں سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی جزا اور سزا کے دو درجے ہیں ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک کہ جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور اس درجہ میں جزا اور سزا پوری پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس درجہ میں فرعونوں کے لئے آگ کے سامنے پیش کیا جانا فرمایا اور قیامت میں سخت عذاب کی تصریح فرمائی ہے اور دوسرا قیامت سے لے کر ابدالاً باذک اول اس درجہ کو حشر و نشر کہتے ہیں اور اس میں پوری جزا و سزا ہوتی ہے کہ جس میں اشد العذاب کا لفظ وارد ہے

وَقَالَ تَعَالَى اُغْرِقُوا فَاؤُاْ خِلَؤًا ذَا رَ اٰلِیْنِیْ تَوْ مَ لَوْحُ غَرْقِیْ کِیْ اُوْر جِہیْ اَکْ مِیْ دَ اَلِیْ کُنْے گئے اور زبان عرب میں قار تعقیب کے لئے آتی ہے اور ترانہ نہیں چاہتی ثابت ہوا کہ وہ جتنے ہی آگ میں داخل کئے گئے بدتر انہی اس سے عالم برزخ ثابت ہوا کیونکہ مرنے کے بعد سے حشر تک کے زمانے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور ابھی حشر ہو نہیں چکا کہ عذاب پر مشمول کیا جاوے

وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ الدِّیْنَ قِتْلًا وَاِیْ سَبِیْلٍ ۚ لِلّٰہِ اَمُوْا اَنَّا طَیْلٌ اَحْیَاؤُ عِنْدَ رَبِّہِمْ یُؤْتُوْنَ فِرْحٰنًا ۚ اِنَّمَا اَنۡصَحُہُمُ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ ۚ وَیَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِیْنَ لَمْ یَلْحَقُوْا بِہِمْ مِّنْ خَلْفِہِمْ اَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا مَہْمٌ لَّہُمْ ۚ فَوْنٌ ۚ ۛ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں خوش ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اور جو ان کے خلیفے اور اقارب ہیں ان کے پاس نہیں پہنچے مر کے بلکہ زندہ ہیں سو ان کے احوال سے ان شہسار کی یہ خوش سنانی جاتی ہے کہ ان پر بھی کچھ خوف نہیں اور نہ وہ رنج میں پڑیں گے۔

یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد نیکوں کو کچھ سختییں ملتی ہیں اور جو لوگ ان کے خلیفے و اقارب دنیا میں نیک ہیں ان کو وہاں ان کی فکر ہے کہ دیکھئے وہ مر کر کہاں جاتے

ہیں سوال کے حال سے بھی ان لوگوں کو وہاں مردہ سنایا جاتا ہے وہ بھی مر کر تھکے پاس
آویں گے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ان سے حشر سے پہلے کا ہے اور یہی مدعا ہے و
قال تعالیٰ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَئِيتُ قَوْمِي لَعَلَّوْنَ بِمَا كُفَرْتُمْ لِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْفُرِينَ یعنی
جب حبیبِ نجا کو کفار نے شہید کر دیا تو ان کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو پس وہ جنت میں
گئے تو ان کو یہ آرزو ہوئی کہ کاش میری قوم بھی اس کو جان لیتی کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور کترین
میں مجھے داخل کیا کہ اسکے بعد وہ بھی ایمان لاتے مختصر یہ آیات اور ان کے اسوائے اور آیات سے
یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک اور بد کو حشر سے پہلے بھی جزا و سزا ملتی ہے اور یہ امر ظاہر ہے
کس لئے کہ موت سے قبل انسان جو روح ہے فنا نہیں ہوتی بلکہ بدن سے جدا ہو باقی ہے جیسا کہ
عقل و نقل اس کی شاہد ہیں اگر اس کو حشر و نشر میں جزا و سزا ہو اگر تو اتنی مدت اس سے پہلے
اس کو معطل رکھنا اللہ کی عدالت کے خلاف ہوتا وہ جو بعض شیعہ اور بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ مرے
آدمی بمنزلہ جمادات کے ہو جاتا ہے اس کو سزا و جزا ہونا محال ہے اس کو حشر ہی میں جزا و سزا ملے گی
اس کے پہلے نہیں سو یہ قول آیات و احادیث و جمہور کے خلاف ہے اسلئے قایل لحاظ نہیں۔

عالم برزخ کے ثواب و عذاب میں وہ احادیث نقل کرنا ہوں کہ جن سے عالم برزخ کے ثواب
عذاب کا ثبوت احادیث سے عقاب کی خوب تشریح ہو جاوے صحیحین میں اس سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دہر کر اس کے ابن و عیال پھرتے
ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی تھپک سناتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے پہنچا دیتے ہیں اور اسے بھلا کر
پوچھتے ہیں کہ تو ان مرد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتا تھا اگر مومن ہے تو کہتا ہے کہ یہ اللہ
کے بندے اور رسول ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ تیرے پیارے دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ کہ اس کے بدے
اللہ لئے جنت میں جائے دی ہے تو اس کو دوزخ جگہ نظر آتی ہیں اور اگر مردہ منافق ہے

نہی ہے۔ دیکھ کر یہ کہ جو انسان یوم تجزون حساب میں کہ مدت نہیں کہنے کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہی جہنم کا دروازہ ہے
نست کا مذاب دیو و جاہلوت کے وقت حشر پر نہیں پہنچے ہیں مرنے کے بعد درجہ بقیہ جنتی ہے تقریبی کہتے ہیں اس پر جو فرشتہ
تسبیح کہتے ہیں مرنے کے بعد درجہ زندہ رہتی ہے۔ دوسری لفظیں جو جسم کا لباس ہے اس کو پہنچیں وہ اس کے لئے ہے کہ
نہروں سے غائب ہو سکے جنت میں پھر اگر پاک روح ہے تو علیین میں جو عالم باہر ہے اور اگر ناپاک ہے کہ جس کو مذکور شدہ
کی نعمت نے غیر نفاذ بحین میں رہتی ہے جو عام سخی میں بیعت ناک اور اندوہ جگہ ہے دیکھ دوین جگہ صلی قرین جو
سے مرجع بخاری و صحیح مسلم کو کہتے ہیں ۱۲ مسئلہ۔

کافر ہے تو وہ ان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو کچھ اور لوگ ان کو کہتے ہیں
 میں بھی کہہ دیا کرتا تھا تب فرشتے کہتے ہیں تو نے نہ جانا نہ مانا تب اس کے بوجے کے گزندوں سے
 ایسا مارتے ہیں کہ اس کی چیز سوائے جن والہ کے سب سنتے ہیں امام مسلم نے زید بن ثابت سے
 روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بغلہ پر سوار بنی نجاشی کے باغیچے کے پاس سے ^{پہنچے}
 ہو کر نکلے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ لیک ایک آپ کا بغلہ ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ گر پڑتے
 پھر دیکھا تو دباں پانچ چھ قبریں تھیں آپ نے پوچھا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک
 نے عرض کیا۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ نے پوچھا کس زمانے کی قبریں ہیں؟ اس نے عرض کیا یہ
 بگ شرک کے زمانے میں مرے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ یہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں اگر یہ
 خوف نہ ہوتا کہ تم آئندہ مرے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کر کے جو عذاب میں مبتلا
 ہوں تمہیں سنو اتنا پھر آپ نے ہماری طرف منہ پھیر کے فرمایا پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے
 ہم نے کہا الہی تیری پناہ ہے عذاب قبر سے پھر فرمایا پناہ مانگو اللہ کی عذاب اور باطن
 فتنوں سے ہم نے کہا الہی تیری پناہ ہے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے فرمایا پناہ مانگو فتنہ
 و جال سے ہم نے کہا الہی تیری پناہ ہے فتنہ و جال سے تر مندی نے ابو ہریرہؓ سے روایت
 کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفناتے ہیں تو اس
 کے پاؤں سیاہ رنگ نبی آنکھوں کے دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے
 ہیں وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں تو ان کو سور یعنی نبی علیہ السلام کو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا
 ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہُ وَحْدَهُ
 اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُولُہُ تب وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی
 معلوم ہو گیا تھا کہ تو یوں کہے گا پھر اس کی قبر شتر در شتر گز کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو
 منور کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تو سو جا آرام کر تب وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر
 جانے دو کہ وہاں اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے اس حال کی خبر دے دوں وہ کہتے ہیں کہ سو
 جس طرح سے دولہا سوتا ہے کہ سوائے دلہن کے کسی اور نہیں جیگا تا یہاں تک کہ بچہ
 سے یہ سبب اس کے کہ نہ جانتا ہے کہ کون ہیں حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی تعمیر
 دیکھی کہ وہ گھر کے پوچھتے ہیں۔ منبر۔

خدا پیری قبر سے اٹھاؤ گے یعنی حشر تک یہاں آرام کرو اور اگر مردہ متنازع ہے تو جواب میں کہتا ہے تو کچھ ان کو اور لوگ کہتے تھے میں نے بھی سن کر وہی کہہ دیا۔ اب یہ کچھ نہیں جانتا تب وہ کہتے ہیں ہم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تو یوں کہے گا پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو اسکو بھینچ لے تب زمین اس طرح بھینچتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں اُدھر نکل جاتی ہیں پھر ہمیشہ اس کو قبر میں عذاب رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر سے اٹھا لے امام احمد اور ابو داؤد نے برابرین عازب سے روایت کی ہے کہ بنی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ مرد کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹلا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے پھر کہتے ہیں دین تیرا کیا ہے وہ کہتا ہے دین میرا اسلام ہے پھر کہتے ہیں یہ شخص جو کہتا ہے پاس آیا تھا (یعنی بنی مصلیٰ علیہ السلام) کون ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں مصلیٰ اللہ علیہ وسلم تب وہ کہتے ہیں تو نے کاشے سے جانا وہ کہتا ہے لاش کی کتاب کو پڑھا اور پہنچ جا۔ (بنی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اللہ کے اس قول میں جو ثابت رکھنا آیا ہے اس سے اسی حد ثابت رکھنا مراد ہے یُثَبِّتُ اللہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاَنْتَوَلِیَّ الثَّابِتِ الْاٰیۃ ثابت رکھتا ہے یہ مومنوں کے لئے قول پر پھر بنی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آسمان کی طرف سے کہتا ہے سچا ہے میرا بندہ اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف رکے لئے دروازہ کھول دو۔ پس دروازہ کھل جاتا ہے دروازے سے درخت اور خوشبو میں آتی ہیں اور جہنم تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی نیر کشاؤ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں کافر کا حال لکھا ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا اور مومن کے برخلاف سب معاملات اس سے ٹل جاتے ہیں اختصار کے لئے تمام حدیث کو نقل نہ کیا۔

ابن ماجہ نے جابر سے روایت کیا ہے کہ بنی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آفتاب غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تب بیٹھ کر کہیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے (مناہذ لیکر) مجھے ذرا چھوڑ دو میں نماز پڑھوں۔ الغرض اس احوال میں اس کثرت سے احادیث ثابت ہیں کہ سب کامشروع مشترک حد تو اتر کر پہنچ گیا ہے۔

علیین اور سجین | احادیث میں جزا و سزا کا مقام علیین اور سجین بھی آیا ہے کہ

ملائکہ مومنین کی ارواح کو قبض کر کے جنت کے حریروں میں پھیلت کر نہایت تعظیم و تکریم سے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ علیتین میں اس کو لے جاؤ۔ پس وہ جہاں اور مومنین کی ارواح ہیں وہاں آتا ہے وہاں کے مومنین اس سے دنیا میں اپنے اپنے اقارب کا حال دریافت کرتے ہیں اور اس کے آنے سے نہایت خوش ہوتے ہیں کہ حسب طرح کوئی کسی غائب کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ احمد اور انسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور شہیدوں کے لئے جنت میں رہنا بھی ثابت ہوا ہے اور کافر اور منافق کی روح کو فرشتے نہایت شدت کے ساتھ قبض کر کے بدبو کے ٹاٹ میں بند کرتے ہیں اور آسمان کی طرف لاتے ہیں۔ سو وہاں اس کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے سمیٹیں جہاں اور کفار کی ارواح معذب ہیں لے جاؤ وہاں لے جا کر عذاب میں گرفتار کرتے ہیں مومن حشر تک علیتین میں آرام اٹھاتے ہیں اور کافر حشر تک سمیٹیں میں عذاب پاتے ہیں ان احادیث میں اور جن میں کہ قبر کے اندر ثواب و عذاب ثابت ہے کچھ مخالفت نہیں یہ حال عام مومنین کا ہے اور شہیدوں کو قبل حشر بھی جنت میں جائے ملتی ہے اور اسی طرح جو شخص ان سے بھی زیادہ رتبہ میں ہیں جیسا کہ انبیاء و صدیقین یا جس کو اللہ چاہے اس کو بھی جنت میں مقام ملتا ہے **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ**۔

مسیحیوں کے چند شبہات | شبہ قبر میں کی مردہ کو آن تک ثواب و عذاب میں کہ جن کا ذکر احادیث اور ان کے جوابات | میں آیا ہے مبتدئ نہیں دیکھا نہ کسی کی قبر کی وسعت معلوم ہوئی کہ ستر در ستر گز کشادہ ہو گئی ہو علی ہذا القیاس۔ جواب۔ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ عمل میں انسان روح ہے اور بدن اس کے تابع ہے ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے جب تم کو وہ شخص ہی نظر نہیں آتا تو اس کے ثواب و عذاب کیونکر نظر آویں گے جس قسم کا وہ شخص ہے اسی قسم کے اس کے لئے عذاب و ثواب ہیں ویسے ہی اس کے کچھ ہیں ویسا ہی اس کا فرشتہ ہے اسی قسم کے اس پر گزرتے ہیں اسی قسم کے سائب بچھو وہاں ڈستے ہیں جس طرح کہ ش

سنت کہ جب یہ ثابت ہوا کہ جس سے خاص وہ گمراہ مارا نہیں کہ جس میں جسم دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ مراد ہے خواہ کوئی پانی میں غرق ہو خواہ آگ میں جل جاوے تو اس کی وہی قبر ہے۔ اس صورت میں خلیتین و سمیٹیں میں عذاب و ثواب ہوتا۔ یعنی قبر میں عذاب و ثواب ہے۔ کچھ مخالفت نہیں۔ المستدرک

جسم عنصری نہیں اس کے ثواب و عذاب بھی عنصری نہیں اسی واسطے وہ نظر نہیں ہو سکتی یہ جو اب تحقیقی ہے اور تمہارے شبہ کی بنا اس پر ہے کہ تم نے میت کو جس کو ثواب و عذاب ہوتا ہے اس خاک کے ڈھیر کو جو اس کا مرکب تھا عرف عام کا اعتبار کر کے سمجھ لیا اور اسی قسم کے عنصری عذاب ثواب تم نے اس کے لئے فرض کئے پھر تم نے جب اس کو ان سے خالی پایا تو تمہیں شبہ ہوا۔

الزامی جواب - اور الزامی گفتگو اس طرح پر ہے کہ خواب میں کوئی شخص تمہارے روبرو کچھ ثواب و عذاب دیکھے یا اپنی جائے نہایت تنگ دیکھے یا میدان وسیع میں جادے یا کوئی مہیب چیز اس کو نظر آوے سو یہ سب ممکن ہے حالانکہ اس کا جسم تمہارے روبرو پڑا ہے۔ اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کو پتہ جانتے ہو؟ اور خواب میں اس عالم میں یوں بیٹھے خواب میں روح جسم سے بدستور متعلق رہتی ہے فقط توجہ اس کی ادھر نہیں رہتی۔ اس پر وہ یہ کچھ معاملات دیکھتی ہے اور ان کو تم پہنچ جانتے ہو پھر جب روح جسم سے بالکل الگ ہو گئی اور پھر وہاں اس پر کچھ اس عالم کے حالات گزرے اس کو تم خلاف عقل اور خلاف مشاہدہ کیوں قرار دیتے ہو؟ جس طرح تم خواب میں تنگ اور وسیع مکان میں ہونا مسلم رکھتے ہو اسی طرح اس کی قبر کی کشادگی اور تنگی کو بھی مسلم رکھو کیونکہ قبر کے تنگ اور وسیع ہونے سے ہمارے یہ مراد نہیں کہ یہ گڑبگڑ ہے کہ ہم کو جس میں چھپا یا ہے وہ تنگ اور وسیع ہوتا ہے بلکہ اس عالم میں روح پر تنگی اور کشادگی ہوتی ہے اور اصل قبر اس کی وہی ہے بال عرف عام میں اس جسم کے اعتبار سے اس گڑھے کو بھی قبر کہتے ہیں۔

شبہ - بعض لوگوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں اور بعض پانی میں غرق ہو جاتے ہیں میتیں تو ان میں معلق لٹکتے رہتے ہیں علیٰ ہذا انقیاس پھر ان کے لئے قبر نہ ہوتی اور نہ منکر نہ نیکہ سوال جواب جو خاص قبر میں ہوتا ہے وہ بھی نہ ہوگا۔

جواب - ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑھا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو بلکہ مراد وہ ہے جو بیان ہو چکا خواہ کوئی غرق ہو یا جلے یا کوئی جاندار اس کو کھا جائے اس کی روح سے ہر شے معاملات پیش آتے ہیں اور وہاں ہی منکر و نیکر اس سے سوال و جواب کر لیتے ہیں اور وہاں ہی اس کی روح پر کشادگی اور تنگی وغیرہ ثواب و عذاب ہو چکے ہیں خلاصہ عقیدہ اسلامی اس سلسلے

میں یہ ہے کہ جیسا انسان اس منزل فانی کو چھوڑتا ہے تو وہ دوسرے عالم میں پہنچتا ہے اس
عالم غیر محسوس میں نیکوں کا مقام عالم بالا یعنی علیین ہے اور بدوں کا سجدین جہنم کی روحیں کثافت
ظلمت کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھ سکتیں۔ وہ اس ناپاک جگہ میں ڈالے جاتے ہیں قبر عرف شرع میں
اسی عالم کا نام ہے جہنم کے بعد روح کو ان کے ابدان سے پھر متعلق کیا جاوے گا اور نیا آسمان
اور نئی زمین پیدا ہوگی تب تو نیک جنت میں اور بد دوزخ میں رہیں گے بشر تک کا زمانہ عالم
برزخ کہلاتا ہے حشر اس عالم کی کامل ترقی اور ظہور کئی ہے اور کبھی مرنے کے بعد جسم پر بھی عذاب
ثواب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں بندوں کی عبرت اور رغبت کے لئے اور کمالیہ کی روحوں کا عالم غنیمت
ہیں کبھی نصرت بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ روحیں مرقی نہیں ہیں جہان میں دوبارہ جنم لینے آتی ہیں جیسا کہ
بنو دہلیگان سے اس عالم میں روحوں پر جو کچھ کیفیت گذرتی ہے اس کی مجر صادق علیہ السلام
نے خبر دی ہے جو عقلاً بھی کسی طرح محسوس نہیں۔

شبہ۔ جہان میں ایک روز عذاب آدمیوں کے مرنے کا اتفاق ہوتا ہوگا۔ پھر کوئی مشرق میں اور کوئی
مغرب میں پس سب ایک وقت میں دو فرشتے کیونکر سوال کرتے ہیں۔؟

جواب۔ جس طرح عزرائیل علیہ السلام کے بہتے ملائکہ روح قبض کرنے میں تابع ہیں وہ ہر گز یہ روح
قبض کرتے ہیں اسی طرح منکر نیکر ایک جماعت کا نام ہے اس میں دو فرشتے جا کر ہر جگہ سوال کر لیتے ہیں۔
فائدہ قبر میں میت سے اس قسم کے سوال سے بہت سی گتیاں ہیں کہ ان کو وہی ثواب جانتا ہے۔
فائدہ بعض شخصوں سے قبر میں سوال نہیں ہوتا۔ چنانچہ طبرانی نے ابویوب سے انہوں نے بنی ہاشم سے
علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کفار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہے پھر غلبہ ہو جائے یا شہادت پاوے
تو قبر میں منکر و نیکر کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور امام احمد اور ترمذی نے عبد اللہ بن عمر سے انہوں نے
بنی ہاشم سے علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مر گیا فتنہ قبر سے محفوظ
رہے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے اولاد انوں کے نابالغ بچوں سے اور
شہیدوں سے بھی سوال نہ ہوگا۔ الغرض جس سے سوال کرنے کا حکم الہی ہوگا اس سے منکر و نیکر سوال
کریں گے۔ اولاد جس کے لئے حکم نہ ہوگا اس سے سوال نہ ہوگا اس کو بے سوال قبر میں ثواب اور
راحت و عیش دیا جاوے گا۔ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ عَزَّ وَجَلَّ۔

سب کفار اور بعض گنہگار مومنین | کل کفار کا قبر میں مغرب ہونا احادیث سابقہ الذکر سے
کو قبر میں عذاب ہوتا ہے | معنوم ہو چکا ہے اور بعض مومنین کا گناہ سے قبر میں مغرب

ہونا ان احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم نے ابن عباس رضی سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ایک بار دو قبروں کے پاس سے ہو کر گزرتے تو فرمانے لگے کہ یہ دو شخص عذاب میں گرفتار ہیں
لیکن کچھ بڑی بات کے سبب ان کو عذاب نہیں بلکہ ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور ایک پشیاب
سے کم بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی شاخ چیر کر آدھی ایک کی قبر پکاڑ دی اور آدھی دوسرے کی
قبر پر چیب لوگ لے آئی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ شاید ان کے سبب رہنے تک ان کے عذاب
میں تخفیف کرے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شخص کا فرض تھے دوسری وجہ سے ایک یہ کہ حضرت نے ان
کے عذاب کا سبب یہ گناہ بیان فرمایا اگر کافر ہوتے تو کفر کی وجہ سے عذاب کرنے میں ایسے گناہ کا ذکر
بے محل تھا۔ دوسرے کافر کے لئے بعد مرنے کے آپ تخفیف نہ چاہتے حاکم نے بسند صحیح ابو ہریرہ سے
روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے مسلمانوں پشیاب سے بچا کرو کیونکہ اگر عذاب
اس کے سبب ہوتا ہے تو مرنے کے بعد ابن عباس سے انور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ
سورۃ تبارک اندی عذاب قبر کو روکتی ہے اور پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے داری نے
خالد بن معدان سے روایت کیا ہے کہ نجات دینے والی سورت اتم تنزیل کو پڑھا کرو کیونکہ میں نے سنا ہے
کہ ایک شخص بڑا گنہگار اس کو کثرت سے پڑھا کرتا تھا مرنے کے بعد یہ سورت بازو پھیلا کر عذاب روکنے کو اس
پر لگے پڑھی اور کہنے لگی کہ اے رب یہ مجھے بہت پڑھتا تھا اس کو بخش دے رب نے اس کی شفاعت قبول
کی اور حکم دیا کہ اس سورت کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کے ایک ایک گناہ معاف کر دو اور ایک
ایک اجر دو۔ فائدہ۔ عالم مثال میں دنیا کے اعمال ایک صورت خاص میں ظہور کرتے ہیں نیک اعمال اور فساد
ظہور کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور بد اعمال ساری کچھ طریق و زنجیر آگ وغیرہ بن جاتے ہیں اور یہ
الشیکی قدرت سے بعید نہیں کہ جس نے محدود مہم جن کو ایک صورت خاص میں ظاہر کر دیا وہ اعراض
کو جو ہر بھی بنا سکتا ہے اور جس صورت میں چاہے لا سکتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ شَاقِلُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

سنتے ہیں اس طرف بیان ہے کہ ہر چیز میں بناتی روح بنی ہوتی ہے جو شیخ و تقدیس کرتی ہے اس کی یہ بخت صاحب قبر کے
سے باعث رحمت ہے سی سے مسلمانوں میں قبروں پر پھیل رکھنے اور دستور ہو گیا بعض کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں صرف آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا خاصہ مختص تھا جو رحمت الہی نے ان کے خشک ہونے تک تخفیف عذاب کا وعدہ کر لیا تھا ۱۲ منہ۔

اور مومنین کو وہاں عیش و آرام کا عیش و آرام کا ہونا اور نعمتوں کا قریب پانا بھی پہلی حدیث اور آیات سے ثابت ہو چکا ہے پس جو مومنین کامل ہیں ان کے لئے تو یہ امر ظاہر

سب اور جو ناقص یعنی گنہگار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ توفیق میں نجات و راحت دیکھا گو وہ بے توبہ کے
مرے ہوں فائدہ نہیں میں جن گنہگار مسلمانوں کو عذاب ہوتا ہے وہ کبھی بقدر ان کے گناہ کے تذکرہ
پھر موقوف ہو جاتا ہے اور کبھی چند مدت کے بعد بخیر اسکے کہ بقدر گناہ پورا عذاب نہیں ملے ہی اللہ اپنے
فصل سے رہائی کر دیتا ہے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات سے دور ہو جاتا ہے بالخصوص
جمہ کے روز تو ہر مہینہ گنہگار کی رہائی ہو جاتی ہے اور اسی طرح رمضان میں رستگاری ہوتی ہے
پھر جب جس کے لئے اللہ چاہتا ہے رہائی ہو جاتی ہے لیکن کافر کے لئے کوئی چیز نفع نہیں دیتی۔
وہ ہمیشہ برزخ میں اور ابداً با وحشر میں گرفتار رہے گا۔ اللّٰهُمَّ بَحِّثْنَا مِنَ النَّارِ۔

منقطع قبر کا بیان | منقطع قبر کبھی نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے منقطع گھبراہٹ اور تنگی کو کہتے ہیں سو مقتول کی دیر کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے سبب یہ ذرا سی دیر کے لئے کبھی اچھے بندوں کو بھی تنگی ہو جاتی ہے پھر اسی وقت دور ہو جاتی ہے چنانچہ امام احمد نے جابر رضی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے جنازہ پر تشریف لائے پھر جب نماز پڑھ کر ان کو قبر میں دفنایا اور مٹی برابر کی تو حضرت نے بڑی دیر کھڑے ہو کر تسبیح کی پھر کسی نے آپ سے اس کا سبب پوچھا فرمایا اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہوئی تھی پھر اللہ نے کھول دی۔ گویا اس لئے تسبیح و تکبیر کی حد نہ دینی نے عبد اللہ بن عمر رضی سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی نسبت یہ فرمایا تھا کہ اس کی موت سے عرش کو حرکت ہوئی اور آسمانوں کے دروازے ان کے لئے کھولے گئے اور ستر فرشتے ان کے جنازے پر آئے ان کو بھی تھوڑی دیر تنگی قبر کی معلوم ہوئی تو اور کا کیا مرتبہ ہے؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کسی نے آنحضرت سے سعد بن معاذ کے منقطع کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے پاک رہنے میں ان سے کچھ کمی ہو جاتی تھی یہی نے عائشہ رضی سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ جب سے آپ نے منکر نکیر و منقطع قبر کا ذکر کیا ہے میرے دل کو چین نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ منکر و نکیر کی آواز مسلمان کے کان میں آتی

فائدہ یہ کہ یہ مضمون بہت مختصر ہے۔ لہذا کہ ہندوؤں کی رحمت کا ان پیام میں زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ ۱۳۔

سے کثرتِ تصدقہ فی حال ملوث و ابقیہ ۲۔ مسند سے تسبیح جو ان اللہ سے کہتے ہیں۔

نرم معلوم ہوگی جیسا آنکھ میں سرمہ اور ضغطہ قرالیا ہوگا کہ جیسا کوئی درد سر کی شکایت کرے تب اس کی مال نہایت مہربانی سے اس کے سر کو نرم نرم دیاے فائدہ علما نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے دس سبب لکھے ہیں اول توبہ کرنے سے دوم استغفار سے تیسرے نیک اعمال سے چوتھے دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونے سے پانچویں ضغطہ قبر سے چھٹے مسامحوں کی دعا کرنے سے ساتویں اس سے کہ مسلمان اس کی طرف سے صدقہ دیوے آٹھویں قیامت کی سختی سے نویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دسویں اس سے معاف ہوتے ہیں کہ اللہ آپ حمت کے بخش دیوے پس ضغطہ قبر بھی مومن کو ہی سبب بڑا ہے بشریہ جو کبھی گناہ ہو گیا ہو اس سے معاف ہو جائے بعض کو اللہ ضغطہ قبر سے بھی محفوظ رکھے گا چنانچہ ابوہریرہ نے حبشہ میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مرنے میں قل ہو اللہ احد پڑھے گا نقشہ قبر اور ضغطہ قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے روز ملائکہ باغیوں ہاتھ سے اس پر صراط سے اُتار کر جنت میں جائیں گے۔

ایصالِ ثواب | زندہ مومنوں کی دعا اور صدقہ دینے سے مردہ مومن کو نفع پہنچتا ہے۔ اگر مردہ مومن عذاب میں مبتلا ہو گا تو اس کو دعا اور خیرات سے تخفیف ہو جائیگی یا بالکل معاف ہو جائے گا اور اگر عذاب میں مبتلا نہیں تو اس دعا اور خیرت سے اس کے وہاں درجات زیادہ ہو جائیں گے بہر طور اس کو نفع ہوتا ہے اور قرآن و احادیث و اجماع صحابہ اس پر دلیل ہے قال تعالیٰ:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ لَقَدْ كُفُواْ رَبَّنَا أَخْفِیْ لَنَا الَّذِیْنَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ لَعَلَّہُمْ یَحْشَرُوْنَ۔

اور واسطے ان لوگوں کے کہ جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے اور کہتے ہیں کہ انہی ہم کو بخش اور جو ہم سے پہلے مومن ہیں ان کو بخش اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا اموات کو بھی شامل ہے اگر اس دعا سے سابقوں کو کچھ نفع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد والوں کی مدد میں ذکر نہ فرماتا بلکہ یہ دعا فعل عبث گناہ جاتا اور جنائزے کی نماز پڑھنا حضرت صلعم کے عہد سے اب تک جمہور اسلام کے ہاں چلا آتا ہے اگر میت کو اس سے کچھ نفع نہیں تو گویا ایک فضول امر ہے اور کس طرح سے فضول ہو سکے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت نہایت تاکید فرماتے ہیں اور میت کو نفع ہونے کی صراحت کرتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں آنحضرت سے منقول ہے کہ جس میت پر سو مسلمان نماز پڑھیں اور اس کے لئے شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے

اور دوسری جاسلم نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میت پر
 چالیس آدمی جو مشرک نہ ہوں نماز پڑھیں تو اللہ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے اور طبرانی نے
 اوسط میں انس سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ
 میری اُمت پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ جو قبر میں گنہگار داخل ہوں گے بسبب دعا اور استغفار
 مسلمانوں کی قبر سے بے گناہ ہو کر اٹھیں گے اور صدقہ کے نافع ہونے میں بہت سی
 احادیث وارد ہیں چنانچہ صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ میری ماں بیکار ہے۔ وصیت کئے مر گئی اور مجھے
 گمان ہے کہ اگر کچھ وہ بولتی تو وصیت کرتی اب اس کو ثواب ہوگا اگر میں صدقہ دوں؟ آپ
 نے فرمایا ہاں ہوگا۔ بخاری نے روایت کی ہے سعد بن عبادہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
 پوچھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اگر اب میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اسے نفع ہوگا؟
 آپ نے فرمایا ہاں ہوگا سعد نے کہا اب میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا باغ میری ماں کی طرف
 سے صدقہ ہے امام احمد اور اصحاب سنن اربعہ نے سعد بن عبادہؓ سے روایت کی ہے کہ
 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کے لئے پوچھا کہ ان کو کون سا صدقہ نافع ہے۔
 آپ نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ نافع ہے۔ پھر سعدؓ نے ایک کنواں کھدوا کر اپنی ماں کے نام
 سے صدقہ دیا۔ طبرانی نے اوسط میں انس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جس گھر والے کسی میت کی طرف سے بعد موت کے صدقہ دیتے ہیں تو جہنم میں لوگ ان کے لئے لگا کر
 اس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ نہایت خوش ہوتا ہے اور اس کے پاس والے کہ جن کے پاس
 کسی نے ہدیہ نہیں بھیجا ان کے ہوتے ہیں بقی اور ولیمی نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے مردہ قبر میں غریب کے مانند دعا رکھنا چاہئے پس جب مال یا یا دوست
 خالص کی طرف سے اسے دعا پہنچتی ہے تو اس کو دنیا و مافیہا سے محبوب سمجھنا ہے اور بلا شک
 زندوں کی دعا کو قبر میں پہنچانے کی مانند سمجھنا ہے اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے
 استخارہ بخند ہے غرض اور بہت احادیث اس ضمن کی کتب احادیث میں وارد ہیں اگرچہ اخبار احاد
 ہیں لیکن مجاہد سے ثبوت یقینی ہو جاتا ہے اور سلف سے خلف تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔

تو جس کو کافی ہو گا آپ نے فرمایا ہاں روزہ کا بدنی عبادت ہونا تو خود ظاہر ہے لیکن حج بھی بدنی عبادت ہے کیونکہ جس قدر رکعات حج ہیں ان میں کہیں روپیہ کی ضرورت نہیں کس سبب جو کہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو روزے رکھنے کا حکم ہے روپیہ فقط کعبے پہنچنے کے لئے شرط ہے اور اسی سبب سے فقیر پر بھی مکے میں پہنچنے سے حج واجب ہو جاتا ہے اور اسی لئے سب اہل مکہ پر فرض ہے بدنی عبادت کا نفع پہنچنا میت کو صاف ثابت ہو گیا کس لئے کہ میت پر کوئی چیز واجب نہیں رہتی فقط زندگی میں تکلیف شرعی تھی پھر میت کی طرف سے واجب ادا کرنے کے یہی معنی ہیں کہ میت حالت حیات کے واجبات ترک کرنے کے سبب جو مانگوں تھا اس وارث کے ادا کرنے سے رہا ہو گیا اور یہی نفع ہے پس جب یہ ثابت ہو کہ کل اہل عبادت کا ثواب اور بدنی میں حج اور روزے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے تو جسے فقہاء اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن کے پڑھنے اور اعتکاف اور نوافل وغیرہ عبادت بدنیہ کا بھی ثواب میت کو پہنچتا ہے چنانچہ بیہقیؒ نے شعب الایمان میں عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مردے کو بن کر کے نہ رکھا کرو۔ جلدی لے جایا کرو اور اس کے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کا اول اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورہ بقرہ کا اخیر پڑھا کرو اور امام احمد اور ابوداؤد و ابن ماجہ و ترمذی و بیہقیؒ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ لیس پڑھا کرو و خلیلؒ نے شعبیؒ سے روایت کیا ہے کہ انصار میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر قرآن پڑھا کرتے تھے ابو محمد سمرقندی نے حضرت علیؓ سے یہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر گیارہ بار قل ہو اللہ پڑھ کے مردوں کی روح کو بخش دے تو اس کو بھی جس قدر مرثیہ دیاں ہیں ثواب ملے گا ابوالفتح محمد بن علی نے بوہر برزق سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ کافی پڑھے اور قل ہو اللہ اور اہلکم اللہ کا تہ پڑھ کر سب مردوں کی روح کو بخش دے تو تمام مرد مہین اور مومنین قیامت کے اس کے شفع ہوں گے عبدالعزیز صاحب خیال نے اپنی سند سے انس سے یہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ لیس پڑھے مردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جاوے اور جس قدر مردے ہیں

سورہ بقرہ کا اول لم یجد فی الدنیا موت کا کورہ تو ایسا ہے کہ اور ایک خیر کار کو پڑھنا چاہیے ۱۲ مرتبہ

اس قدر اس کو بھی ثواب ملے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے کہ اگر قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ اور معوذتین بار پڑھ کر اہل مقابر کی روح کو بخش دے تو ان کی روح کو ثواب پہنچے گا نقل کیا ہے کہ شمار اللہ محدث پانی پتی علیہ الرحمۃ نے ترجمہ کشف الصدور جلال الدین سیوطی میں واللہ اعلم۔ فائدہ اگر کوئی کافر کسی کافر مردہ کے لئے دعا کرے یا صدقہ دے یا صدقہ دے ہرگز نفع نہ دیکھا کیونکہ کافروں کے سب اعمال جبط ہیں اور بعد مرنے کے کافر کو تخفیف نہیں ہوتی کہ کسی کی دعا یا صدقہ سے تخفیف ہو جائے اور اسی طرح اگر مومن کسی کافر مردہ کے لئے دعا کرے یا صدقہ دے یا صدقہ دے وہ بھی اس کو نفع نہ دے گا۔ فقط مومن کی دعا یا صدقہ مومن ہی کو نفع دیتا ہے فائدہ جو لوگ عالم برزخ میں ہیں خواہ وہ ثواب میں ہوں خواہ عذاب میں حشر تک وہاں ہی رہیں گے جب عالم فنا ہو چکے گا اور پھر مردے زندہ ہو کر حساب و کتاب دیں گے ثواب والوں کو جنت میں اور عذاب والوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہاں کسی کو فنا نہیں چنانچہ تفصیل حشر کی اور حساب و کتاب کی وہاں دوزخ جنت میں رہنے کی اور علامت قیامت کی تیسرے باب میں مذکور ہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ لیکن یہ نہیں ہے کہ مر کے انسان پھر اسی دنیا میں کسی قالب میں آجائے۔ اور وہاں اپنے اعمال کی سزا دے پاوے جس طرح کہ اکثر ہندو کہتے ہیں اور اس کا تنازعہ نام رکھتے ہیں کیونکہ یہ تنازعہ قرآن و احادیث اور دلائل عقلیہ سے بڑھ کر حکمت میں نہ کہہ ہیں باطل ہے لہذا تمام عقلاء اس کو باطل کہتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ کہ میں نے انہیں پتہ دیا انہی کہ ہم یبعثونہ یعنی قیامت تک مردوں میں ایک حجاب رکھنا دوسرے کہ اس کے سبب پھر کے نہیں آتے اس میں احادیث بھی بکثرت وارد ہیں اور اہل اسلام میں سے کوئی فرقہ اس کا قائل نہیں ہو سزا ان قدر پہنچا تھا کہ کتابوں اور اذکار عقیہہ کا کتب فلسفہ میں حیرت دیتا تھا جسے دلیل عقلی مطلوب ہو وہاں دیکھ لے اس مختلف ہیں ان کے فکر کی خوشی ہے۔

باب سوم

فصل اول علامات قیامت میں قیامت کی علامتوں کی قدرتی سلی اللہ علیہ وسلم

میں یہ روایات خبر مراد و بعض شیعہ ہیں اس میں بعض کے منکر وہ فرما دیا جادے ہا منہ۔

خبر دی ہے سب حق ہیں کس لئے کہ یہ سب چیزیں فی نفسہ ممکن ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے۔ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب خبریں حق ہوتی ہیں پس یہ بھی حق ہیں اور ممکن ہونا ان کا اظہار من انشائے کوئی دلیل ان کے محال ہونے کی کسی کے پاس نہیں۔ بلکہ اہل کتاب کے ہاں خود یہ علامات قیامت مذکور ہیں چنانچہ کتاب خرقہ باب ۳۹ میں یا جوح ماجوح کا آنا اور پھر واپس سے ان کا مرجانا اور ان کے تیر و کمان سے سات برس تک لوگوں کا انہن جلانا صاف مذکور ہے اور مکاشفات یوحنا میں دجال اور دابة الارض اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی مذکور ہے پس ان کو محال اور خلاف عقل کہنا یا شک و شبہ کرنا بے جا ہے۔ اور سر یہ ہے کہ جس طرح ہر عظیم الشان چیز کے فنا یا پیدا ہونے کے لئے اول علامات اور آثار ہوا کرتے ہیں اسی طرح فنا و عالم کے لئے بھی ہیں کہ اس عالم کا فنا ہونا عظیم الشان امر ہے اور بعض علامات کی بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی کے خبر دی ہے اور ایک ایک کر کے بیان فرمائی ہیں جس صحابی کے جس قدر یاد رہیں اس نے اسی قدر بیان فرمایا ہیں جیسا کہ روایات کرتی ہے اس پر ہندو کی حدیث کہ آنحضرت نے خطبہ پڑھا اور قیامت تک کے جتنے فتنے ہوں گے سب کی خبر دی۔ جس نے یاد رکھا اس کو یاد ہیں اور جس نے بھلا دیا سو نہ یاد رہا اس کے آئینہ میں جب کوئی بات پیش آتی ہے کہ پہلے سے میں اس کو بھول گیا تھا اس طرح پہچان لیتا ہوں کہ جس طرح کوئی کس غائب کو کہیب سامنے دے پہچان لیتا ہے راوہ البخاری و مسلم۔

علامات صغریٰ | اور وہ علامات و آثار دو قسم ہیں ایک علامات صغریٰ دوسرے علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کی تفصیل یہ ہے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت نے عروث بن مالک سے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ چھ علامات ہیں اول میری موت پھر بیت المقدس کا فتح ہونا پھر ایک عام دیا ہوگی یہ دونوں علامات حضرت عیسیٰ کے عہد میں ہو چکیں۔ فتح بیت المقدس بھی ہوگی اور ایک دیا بھی ایسی بڑی نئی کہ جب مسلمانوں کا لشکر گاہ عمواس میں تین روز ہیں شہر زار آدمی مر گئے پھر زیدہ ہوتا مال کا کہ سودینار کو آدمی حقیر جائے گا یہ ہوا حضرت عثمان غنی کے عہد میں جب بہت سے جنگ فتنے ہوئے۔ پھر ایک فتنہ کہ عرب کے گھر گھر میں داخل ہو گا وہ فتنہ عثمان کے قتل کا تھا پھر ایک سبج ہوگی

تم میں اور نصاریٰ میں پھروہ غدر کریں گے اور اسی نشان کہ ہر نشان کے ساتھ بارہ ہزار
لشکر ہوگا۔ لیکن تم پر چڑھائی کریں گے بخاری اور مسلم نے بروایت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما
سے یوں روایت کیا ہے کہ علاماتِ قیامت یہ ہیں۔ علم اٹھ جائے گا۔ جبل زیادہ ہوگا۔ زلزلہ
شراب خوری کی بڑی کثرت ہوگی۔ عورتیں بہت مرد کم ہوں گے یہاں تک کہ بیس عورتوں کا
کاروبار کرنے والا ایک آدمی ہوگا۔ صحیح مسلم میں جابر سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے جھوٹے لوگ بہت کثرت سے ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے روایت
ہے کہ بڑے بڑے کارنامہ اہل لوگوں کے پیڑوں کے پھیلنے گئے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت
ہے کہ لوگ مصائبِ دینی کی کثرت سے موت کی آرزو کیا کریں گے۔ ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے
روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سردار لوگ جہاد کی غنیمت کو
اپنا حصہ سمجھیں گے اور کسی کی امانت کو مالِ غنیمت سمجھ کر دیا بیٹھیں گے اور زکوٰۃ دینے کو
جرمانہ سمجھیں گے۔ مسلم دنیا کے لئے پڑھیں گے۔ مرد عورت کا مطیع مال کا نافرمان ہو جائیگا
اور بار کونزدیک اور باپ کو دور کر دے گا۔ مسجدوں میں شور کریں گے چلا دیں گے۔ فاسق
لوگ قوم کے سردار ہو جائیں گے اور رذیل لوگ قوم کے ضامن ہوں گے اور بدی کے خوف سے
آدمی کی تعظیم کریں گے۔ بابائے علانیہ ہو جائیں گے۔ شراب خوری ہوا کرے گی امانت کے پہلے
لوگوں پر چھپے لوگ لعنت کریں گے۔ پس اس وقت انتظار کریں گے سخت آندھی کا کہ سُرخ رنگ نہ
ہوگی اور زلزلے اور خسف اور سیل اور قذف کا اور دیگر علامات اس طرح پے درپے آئیں گے جتنے چاہیں
کریں گے۔ راستے پر پتھر پڑیں۔ غنیمت بڑے کارناموں میں آویں گے اچھے کا رانٹتے جائیں گے اور اس کے
ساتھ تمام تمام لوگوں میں بادل کی آواز پھیلیں گے بعض روایت سے یوں ثابت مؤلف کے کہ ان
دنوں میں مسلمان بادل اور نصاریٰ کے ایک زلزلے کے ساتھ جنگ میں آویں گے اور ایک وقت نصاریٰ
سب سے بدست ہیں۔ پھر پھر ہوں گے۔ ہر ایک کے لئے ایک وقت ہوگا جب وہ ہر ایک کے لئے ایک وقت میں سب
جہاد کے مسدود کثرتِ عید ہو جائیں گے۔ ہر ایک کے لئے ایک وقت ہوگا۔ اس کیسے کہ لوگوں کی روحانی قوتیں کم ہوں گی
بدلتی جسمانی خوشی بڑھ جائیگی۔ اور ان معجزوں کا اثر کہ باقی رہے گا سب کچھ سے بڑھ کر۔ اس سے ہر ایک کو
مقصود ہوگا۔ روحانی برکتیں دنیاوی برکتیں ہوں گی۔ ہر ایک کے لئے ایک وقت ہوگا۔ ہر ایک کے لئے ایک وقت ہوگا۔
سب عورت کا بدل جانا۔ قدحِ پتھر پر سنا ہوا منہ۔

فقت کیسے گا۔ مخالف لوگ قسطنطنیہ پر غالب جاویں گے تب وہ سلطان شہر چھڑ کر ملک شام
 میں جاویگا اور اس فرقہ موافق کی موافقت میں پھر ان مخالفین سے جنگ عظیم ہوگی۔ خوشکرام
 غالب آوے گا نصاریٰ موافقین میں سے ایک شخص کہے گا کہ صلیب غالب آئی ایک شخص لشکر اسلام
 میں سے خفا ہو کر اس کو مارے گا اور کہے گا بلکہ دین محمدی غالب آیا وہ نصاریٰ اپنی قوم کو جمع کریں گے اور
 نہ کر کے اہل اسلام کے قتل کو آمادہ ہوں گے اور بہت سے مسلمان اور سلطان شہید ہو جائیں گے
 چنانچہ ابو داؤد نے ذی بنی سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم روم سے صلح
 امن کر کے اپنے مخالفین سے جنگ کرو گے غیبت اوسان سے تم ایک بڑے جنگل میں کہ وہاں ٹیلے
 ہیں آؤ گے پس ایک نصاریٰ کہے گا کہ صلیب غالب آئی ایک مسلمان خفا ہو کر اس کو مکارے گا
 پھر تمام نصاریٰ جمع ہو کر ہر چاہیں گے اور جنگ کریں گے خدا اس جماعت اسلام کو شہادت دیگا
 اتنی دوسری جائے ابو داؤد نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 اس وقت ایک بادشاہ کے مرتے سے اختلاف پڑ جاوے گا۔ تمام حدیث آتی ہے پس ان
 احادیث کے ملانے سے یہی مطلب سمجھا جاتا ہے لی اصل اس جنگ کے بعد وہ نصاریٰ ملک شام
 پر قبضہ کر لیں گے اور ان مخالفین سے مل جاویں گے۔ اور خیر جنگ ان کا عمل ہو جاوے گا۔
 پھر اس کے مسلمانوں میں بڑی ہل چل پڑ جاوے گی۔ اور گھر گھر تلاش امام مہدی مدینہ میں آئیگی
 اور امام مہدی یہ سمجھ کر کہ مبادا مجھے لوگ خلیفہ بنادیں اور یہ امر عظیم میرے سر پر نہ کر دیں مدینہ
 سے مکہ چلے جاویں گے۔

علامت کبریٰ | دامن جو کہ مہدی لغت میں ہدایت یافتہ کہتے ہیں ان میں سے بہت سے
 مہدی تھے ہیں وہ بہت سے تازمانہ مہدی موعود ہیں گے لیکن وہ مہدی کہ جن کا
 ذکر احادیث میں بکثرت ہے وہ ایک شخص خاص ہیں جو دجال موعود کے وقت میں ظاہر
 ہوں گے۔ اور اس سے پہلے نصاریٰ سے جنگ کیسے فتیاب ہوں گے۔ خلیفہ مبارک ان
 کا پیچہ ہے۔ قدمائے پوراوی تو ہی الحیثہ گنگ سفیدی سرخی مائل چہرہ کشادہ ناک باریک بلند
 لہ۔ روت ہے۔ نہ دی۔ نہ تازی۔ نہ جب کل آسکتے ہے۔ مسم۔ یہ بزرگ شام کی زمین
 جہنم کا۔ یہ خیال بھی فرادی تو دل احمادیں اس کے کسی داعی کے انکار اس وجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اس بات میں نہ ہرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ مسم۔

زبان میں قدمے لگنت کہ جب کلام میں تنگ ہوں گے تو زانو پر ہاتھ ماریں گے۔ اور علم آپ کا
 لدنی ہوگا چالیس برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے بعد ازیں کے سات یا اسیٹھ برس تک علی اختلاف
 الروایت زندہ رہیں گے۔ نام آپ کا محمد والد کا ندم عبداللہ مان کا نام آمنہ ہوگا جناب امام حسن
 رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے مدینہ کے رہنے والے ہوں گے یہ علامات اکثر احادیث میں
 مذکور ہیں چنانچہ بعض کا ذکر کرتا ہوں ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ
 نے فرمایا ہے کہ دنیا تمام نہ ہوگی جب تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہوگا کہ
 اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا پس نام حضرت کا محمد عبداللہ
 کے بیٹے لقب مہدی ہوگا۔

شیعہ کہتے ہیں امام مہدی موعود حسن عسکریؑ کے بیٹے ہیں اور مدت سے پیدا ہو چکا
 کفار کے خوف سے ایک غار میں چھپے بیٹھے ہیں روایت کیا ہے ابوداؤد نے علیؑ سے کہ انہوں
 نے امام حسنؑ کو فرمایا یہ میرا بیٹا موافق فرمانے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہے اور اس کی اولاد
 ایک شخص تمہارے بنی کی مانند سلطان بن نہ بالکل صورت میں پیدا ہوگا۔ پھر تمام حدیث نقل کی
 کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیعہ کا مہدی موعود نہیں کیونکہ شیعہ
 امام حسینؑ کی اولاد سے ہے نہ امام حسنؑ کی اور نیز امام مہدیؑ کی شان یہ نہیں کہ کفار سے بدو دیکے
 مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں موجود ہوں چھپ کر بیٹھ جاویں اسی طرح ابراہیمؑ کے عہد
 میں سید محمد جوئی نے مہدیؑ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جن کے مرید اب تک دکن میں موجود ہیں
 ان کا مہدی بھی وہ مہدی نہیں کیونکہ جس قدر علامات امام مہدیؑ کے ہیں ان میں سے کوئی
 بھی محمد جوئیؑ میں نہ پائی گئی نہ ان کے عہد میں و حال موجود تختہ نصاریٰ سے مقابلہ ہوا نہ
 اشاعت دین ہوئی نہ اس میںے دو بار کسوف و خسوف ہوا نہ مکہ میں ان لوگوں نے بیعت کی بلکہ
 کل علمائے مکہ نے ان کے پیروں کے نفس کا فتویٰ دیا اور امر پر ان کا قتل کرنا واجب ٹھہرایا
 اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے مہدیؑ کا دعویٰ کیا تھا۔

امام مہدیؑ کے پہلے حدیث میں حضرت علیؑ فرمایا کہ عیب کا مالک ہوگا نہ امام مہدیؑ
 متعلق تفصیل تمام زمین کے مالک ہیں کہ جس سے کہ عرب اسلام کو تیرا اور بائیں تخت ہے۔

اس نے اس کا ذکر کافی ہوا بوداؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المہدی
منی اجلی الجہنۃ اتنی الکلف بلاء الارض قسطا وعدلا کم املتت ظلمار جودا یاک سیدع سذین۔
کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے کشادہ پیشانی بلند بینی بھور لگا زمین کو عدل و انصاف سے جیسے کہ
بھگئے تھے جور و ظلم سے مختار امام مہدی مدینہ سے مکہ میں آئیں گے۔ لوگ ان کو پہچان کر ان سے
بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنادیں گے اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی۔ ہذا خلیفۃ
اللہ المہدی فی ستموادا حیو کہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اور دوسری
علامت یہ ہوگی کہ اس سال جو رمضان ہوگا ایسے چاند اور سورج کا گہن ہوگا کذا ذکرہ مولانا رفیع الدین
رحمہ اللہ تعالیٰ ابدال و عصاب اکراں سے بیعت کریں گے۔ اور عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی
اور کعبہ کے دروازہ کے آگے جو خزانہ مدفون ہے کہ جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں نکالیں گے اور مسلمانوں کو
تقسیم فرمادیں گے جب یہ خیر مسلمانوں میں منتشر ہوگی تو ایک امیر خراسانی کہ جس کی فوج کا سپہ سالار ایک شخص
منصور نامی ہے امام مہدی کی مدد کو آئے گا چنانچہ بوداؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ماوراء النہر یعنی ملک خراسان سے ایک شخص حادث حادث کہ جس کی فوج کے آگے ایک شخص منصور
ہوگا محمد کی اہلبیت یعنی امام مہدی کی مدد کو آویگا جیسا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے
وہ کریگا مسلمان پاس کی مدد واجب اور امام احمد اور یحییٰ نے دلائل النبوتہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں
روایت کیا ہے کہ جب تم سیاہ نشان دیکھو کہ خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہونا کیونکہ ان
میں خدا کا خلیفہ مہدی ہے یہاں مہدی سے نائب مہدی مرد ہے جو شخص ان کا رہے ہیں بدوؤں بالنداری
میں سے مزاحم ہوگا سب کو صاف کرتے ہوئے امام مہدی کے پاس آویں گے اور انہیں دنوں میں ایک شخص
کہ بنی اہل بیت اور بڑا ظالم ہوگا ابو سفیان کی اولاد میں سے جسکی نھیاں قبیلہ بنو کلب ہوگا دمشق
کے اطراف میں حاکم ہوگا۔ وہ امام مہدی کے قتل کے لئے ایک فوج جرائیجے گا کہ وہ فوج مکہ و مدینہ کے
درمیان ہند سے بیلازمین میں خست ہو جاوے گی کل شخص باقی رہیں گے ایک وہ کہ امام مہدی کو خبر
دیگا دور وہ کہ اس سفیانی کو اطلال کریگا بار دیگر وہ سفیانی خود فوج کشی کرے گا سورہ مغلوبہ مقہورہ
جو کہ چنانچہ بوداؤد نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ
کے مرنے سے اختلاف پڑ جائیگا تو ایک شخص مدینہ کا رہنے والا جاگ کر مکہ میں آئے گا اہل مکہ اس کو

گھر سے بلا کر حالانکہ وہ انکار کرتے ہوں گے کہن اور مقام کے درمیان ہیبت کریں گے اور شام کی فوج اس پر چڑھائی کریگی بلکہ اور مدینہ کے درمیان مقام پیدا میں زمین میں دھنس جائے گی جب لوگ یہ حال دیکھیں گے تو ابدال شام سے اور عصاب عراق سے آکر ان سے ہیبت کریں گے پھر ایک قوم قریش کا جس کی نھیال قبیلہ کلب ہوگا امام مہدی پر فوج بھیجے گا کہ وہ سب مغلوب ہو جاویں گے اور امام مہدی اور ان کے اتباع غالب آویں گے اور یہ فوج کعب کبلا دیگی امام مہدی سنت نبوی پر عمل کریتے اور زمین پر خوب اسلام پھیلے گا۔ اور سات برس امام مہدی زندہ رہیں گے پھر انتقال کریں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے انصار امام مہدی مع لشکر اسلام مکہ سے مدینہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کو آویں گے پھر وہاں سے مدینہ شام میں دمشق میں پہنچیں گے اور نصاریٰ اپنی نشان کہہ نشان کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی لیکن مقابلہ کو آویں گے جیسا کہ روایت کیلئے اس کو امام بخاری نے اور دمشق کے قریب والبق یا اعماق میں آ بیٹھیں گے اور ان کے مقابلہ کو امام مہدی دمشق سے فوج لے کر بارہ لکھیں گے وہ کہیں گے کہ جن مسلمانوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں ان کو میرے حوالہ کر دو ہم انہیں کو قتل کریں گے۔ امام مہدی فرمادیں گے واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو نہ دیں گے پس مسلمانوں کے تین فریق ہوں گے ایک نصاریٰ کے خوف سے بھاگ جاویں گے انکی توبہ خدا بھی قبول نہ فرمائے گا یعنی حالت کفر میں مر جاویں گے سلام نصیب نہ ہوگا اور ایک فریق شہید ہو جائے گا۔ اور عن اللہ افضل شہداء کا مرتبہ پائے گا اور تیسرا فریق فتح پائے گا۔ اور ہمیشہ فتنہ سے امن میں رہے گا روایت کیا اس کو امام مسلم نے گزشتہ سلم میں بجائے شہر دمشق لفظ مدینہ بمعنی شہر آبا ہے لیکن اس کو علامہ نے دمشق ہی کہا ہے لہذا اس کو لکھ دیا اور تفصیل اس فریق کے فتیاب ہونے کی نصاریٰ پر جیسا کہ امام مسلم نے بروایت عبد اللہ بن مسعود بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے یوں ہے کہ امام مہدی جب اس جماعت سے مقابلہ ہوں گے تو مسلمان یہ قسم کھائیں گے کہ ماریں گے یا مر جاؤں گے شام تک جنگ بھیگی آخر دونوں فریق اپنی اپنی خرد گردیوں میں لوٹ جاؤں گے دوسرے روز پھر بہت لوگ قسم کھا کر امام مہدی کے درمیان جنگ میں آویں گے دن بھر لڑتے رہیں گے بہت سے جوان مرد کی کمر باندھ کر شہادت کا بیان کریں گے۔ آخر دونوں فریق لوٹ جاویں گے۔ تیسرے روز پھر جماعت کثیر سے راج قسم کھا کر یہاں جنگ

میں آدے گی تمام روز کشت و خون رہے گا ہر دو دن آخر شام کے وقت اپنے اپنے خیموں میں جاویں گے۔ چوتھے روز جو کچھ اہل اسلام باقی رہ گئے ہیں امام کے ہمراہ ہو کر میدان جنگ میں آویں گے اور دلیہ اس طرح جنگ کریں گے کہ نصاریٰ کے کشتوں کے پتے لگا دیں گے یہاں تک کہ اگر ان لاشوں پر پناؤ سے گاتو اس سرے سے دوسرے سرے تک نہ جاسکے گا آخر نصاریٰ کی بڑی شکست ہوگی بہت سے جہنم واصل ہوں گے باقی ماندہ سرسیمہ ہو کر بھاگیں گے پھر امام مہدی انعام بشارت اور ان اسلام کو عطا فرمادیں گے۔ اور مال غنیمت کو تقسیم کریں گے لیکن لوگوں کو اس سبب سے کہ ان کے خویش و اقارب بہت سے شہید ہوں گے اس سے کچھ خوشی نہ ہوگی یہاں تک کہ جس قبیلے کے سوا دی تھے ایک باقی رہ گیا ہو گا پس وہ کس غنیمت سے خوش ہو گا اور کس میراث کو تقسیم کرے گا؟ بعد اس کے امام مہدیؑ بلاد اسلام کا انتظام اور لشکر جمع کرنے کا اہتمام کر کے قسطنطنیہ پر چڑھائی کریں گے تاکہ ان نصاریٰ کو جنہوں نے سلطان کو دباؤ سے نکالا تھا شکست دیوں اور تفصیل اس کی موافق روایت ابو ہریرہؓ کے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ روایت کیا ہے اس کو امام مسلم نے یوں ہے کہ جب امام مہدیؑ مع فوج کثیر قسطنطنیہ کو آگھیریں گے تو اولاد اسحق کے ستر ہزار مسلمان اس کو گھیر لیں گے۔ اور اس کے ایک جانب دریا اور دوسری طرف خشکی ہے پس جب اولاد اسحق آواز لا لالہ اَللّٰہُ وَاَللّٰہُ اَکْبَرُ۔ بلند کریں گے تو دریا کے طرف کی دیوار گر پڑے گی پھر جب دوسری بکیر بھیر گے تو خشکی کی طرف کی دیوار گر پڑے گی پس جب تیسرے بار بکیر لالہ اَللّٰہُ وَاَللّٰہُ اَکْبَرُ کہیں گے تو راہ کھل جاوے گی اور شہر میں گھس آویں گے اور کفار کو قتل کرینگے اور تلواروں کو درخت زیتون سے نٹکا کر مال غنیمت تقسیم کرتے ہوں گے کہ اتنے میں کوئی پکا۔ لے کیا بیٹھے ہو دجال مہرے گھروں میں آگیا ہے جب اس کی تحقیق کو لکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹ بلکہ آواز شیطان بنی پھر جب لشکر اسلام لوٹ کر تمام کی طرف آئیگا تو دجال لکے گا الحاصل بعد فتح قسطنطنیہ کے دجال لکے گا ایک بار اس کے نکلنے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی تو امام مہدیؑ اس سوار

فائدہ۔ بل سنت کے مفاد میں سے یہ ہے کہ خیر مانع میں امام مہدیؑ ظاہر ہو کر کفر کو مغلوب و کفر کو فوج کریں گے۔ باقی اور تفصیل جو مذکور ہوئی خیر امارت ثابت کہی ہے وہ بھی کہیں جہد عیش کے کمزور کو طاقتور بنائے گا ایک بات نکالی ہے کہ قتل و غارت کرنے سے اسلام سے نوازا نہیں ہو لیا یہ درست ہے کہ اس سے ہیں جو جو خیر و خیر عبادت نے دی ہیں گو وہ ہم تک کی ذریعہ ہیں سچی ورنہ کے کھنڈ میں ہیں جس سے غلطی ہوئی ہو مگر سب بدعت ہیں غلطی ہوئی گی یہ بات بیک وقت قیامت میں ملوئے ہے

اس کی تحقیق کو بطور طبیعہ کے کہ جن کو غلط عام میں تلاوت کہتے ہیں بھی ہیں گے۔ مسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ان سواروں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ اور وہ اس وقت کے سب روئے زمین کے سواروں سے افضل ہوں گے پس معلوم ہو گا کہ یہ خبر غلط ہے ابھی دجال نہیں نکلا۔ تب امام مہدی بہ آہستگی ملک کا بندر و بستی کرتے ہوئے شام میں آویں گے پھر دجال نکلے گا۔

دجال کا حال | دجال مشتق ہے دجل سے کہ جس کے معنی لغت میں خلط اور مکر اور تلبیس کے ہیں یقال دجل الحق بالباطل اور کبھی دجل کذب کے معنی میں آتا ہے معنی دجال کے لغت میں مکار اور جھوٹے کے ہیں اس اعتبار سے بہت سے دجال ہوں گے۔ یعنی جس میں یہ وصف بد پایا گیا وہ دجال ہے۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **وانہ سیکون فی امتی کذابون ثلثون کہم یزعمون انہ بنی اللہ واذنہ الثمین۔** الحدیث کہ میری امت میں تیس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور ایک روایت میں دجالون کذابون آیا ہے لیکن دجال موعود وہ ایک شخص خاص ہے قوم یہود سے لقب اس کا مسیح ہو گا۔ دہنی آنکھ کو مہوگی انگوٹھ کے دانہ کی مانند ناخن ہو گا اور بال اس کے نہایت پیچیدہ حبشیوں کے بال کی مانند ایک بڑا گدھا اس کی سواری کا ہو گا۔ اور اس کے ماتھے کے پتھوں بیچ کا فرعون کف رکھا ہو گا کہ جن کو بڑی شعور پڑے لیگا اب میں وہ احادیث ذکر کرنا ہوں کہ جس میں اس کے اوصاف مذکور ہیں بخاری و مسلم نے اس صنی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نسبت یوں فرمایا ہے **انہ اعور و ان ربکم لیس باعور مکون بین عینینہ کف رک وہ کو چشم ہے اور رب تمہارا کو چشم نہیں اور اس کی دونوں بہوؤں کے درمیان کف رکھا ہوا ہے اور ایک روایت میں شیخین نے یوں روایت کیا ہے **انہ دجال اعور عین الیمنی** کان عینہ عینہ طایفہ کہ دجال کی دہنی آنکھ کافی ہے جیسا کہ انگوٹھ کا دانہ بھرا ہوا بنی و مسلم نے عبد اللہ بن عمر سے ایک حدیث طویل نقل کی ہے اور اس میں دجال کی نسبت یہ جملہ ہر ثماذ نابرجل جعد قسط عور و عین الحدیث پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بہت بال پیچیدہ اور آنکھ کافی تھی۔ الحدیث وہ اول ملک شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد**

میں آوے گا۔ اور ستر ہزار یہودی اس کے تابع ہوں گے اور وہاں وہ دعائی کا دعویٰ کرے گا جیسا کہ ظاہر مرقیہ حدیث ترمذی اور ابوداؤد سے اور اس کے ساتھ آگ ہوگی کہ جس کو وہ دوزخ کے گا اور ایک باغ ہوگا کہ جس کا نام بہشت رکھیگا اور حقیقت میں جس کو وہ جنت کے گا دوزخ ہوگا اور جس کو دوزخ کے گا جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی جیسا کہ روایت کیا اس بخاری اور مسلم نے پس وہ زمین میں واپس بائیں فساد ڈالتا پھرے گا۔ اور زمین میں بادل کی طرح پھیل جائے گا اور اس کے ظہور سے پہلے بڑا سخت قحط ہوگا پس وہ عجیب عجیب کرشمے دکھا کر لوگوں کو اپنے دام میں لاوے گا۔

دجال سے استدراج کا ظہور | پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کفار کے ہاتھ سے بھی خوارق عادات ظاہر ہو کرتے ہیں کہ ان کو استدراج کہتے ہیں سو یہ امور بھی دجال سے بطور استدراج کے ظاہر ہونگے اور یہ امور دجال سے خدا تعالیٰ کے ارادے سے ظاہر ہوں گے۔ اور ان افعال کا حقیقت میں اللہ تعالیٰ فاعل ہوگا لیکن ظہور ان کا دجال کے ہاتھ پر ہوگا تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے اور کافر اور مومن۔ خالص اور بے خالص میں امتیاز ہو جائے الغرض مع لشکر بے شمار ملک میں فتور و فتنہ ڈالتا ہو اور جگہ پھرے گا اور جہاں مصلحت محصور ہوں گے وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل رونی و پانی کا کام دے گی یعنی تسبیح و تہلیل سے ابتدا ہو کر دپاس کی دوسرے جاؤ گی جیسا کہ مردی بہ مشکوٰۃ میں پھر وہ یمن سے مکہ کی طرف آئے گا لیکن اسباب محافضت دلائل کے مکہ میں نہ آسکے گا پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ و مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے پاس ڈیرہ کرے گا اور مدینہ کے اس وقت سات دروازے بند ہوں گے ہر دروازہ پر دو فرشتے محافظ ہوں گے اس سبب سے دجال اندر نہ جاسکے گا۔ جیسا کہ روایت کیا ہے بخاری نے تہذیب دہان سے شہر دمشق کی طرف کہ جہاں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ روانہ ہوگا امام مہدی صاحب لشکر اسلام کا قلب و یمنہ و میسرہ درست کر کے اس سے جنگ کے لئے مستعد ہوں گے کہ اتنے میں عصر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پہ ہاتھ دھرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔

سن دجال کے کرشمے جن کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے جیسا کہ یہ قیامت کے علامات میں سے ایسے گمراہ کرنے والے کہ خیریت بھی دنیا کی برائی کی باسٹ ہے حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا امام مہدی کا ظہور و ان کے عہد میں جنات کا پایا جانا و دجولہ کا ہونا عیسائیوں کی کتاب مکاشفات یوحنا سے پایا جاتا ہے۔ سمجھنے والے ان مکاشفات سے سمجھ سکتے ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام کا نزول | عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بنی بے باپ کے اللہ تعالیٰ نے
 اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا کیا ہے وہ شرب و زین حق کے پھیلنے میں مصروف تھے اس
 وقت کے یہودیوں کو ان پر حسد آیا ایک مکان میں ان کو قتل کے لئے گھیر کر لے گئے، خدا کی قدرت
 چھت پھٹ گئی عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ آسمان پر لے گئے اور ان میں سے ایک شخص جو اندر آیا تھا
 وہ عیسیٰ کی شکل میں ہو گیا اس کو یہود نے عیسے سمجھ کر قتل کیا پس جب سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان
 پر ہیں دجال کے قتل کو دنیا میں آویں گے جیسا کہ دلالت کرتی ہیں ان پر احادیث صحیحہ اور کتاب کا شفا
 انجیل سے بھی ان کا اثبات ہے اور تفصیل اس کی جیسا کہ مسلم نے روایت کیا ہے یوں ہے کہ
 اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا وہ شہر دمشق کے شرقی سفید منارے پر زرد حلق پہنے
 ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے
 قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھا دیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے پھر امام
 مہدی سے ملاقات کریں گے امام بہ تواضع پیش آویں گے اور کہیں گے اے بنی امام ہو کر نماز پڑھاتے
 تب حضرت عیسیٰ فرمادیں گے نہیں بلکہ تمہیں امامت کرو۔ اور میں خاص دجال کے قتل کو آیا ہوں
 مسلم کی ایک روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسے امامت کریں گے اور روایت سے یہ ثابت
 ہوتا ہے کہ امام مہدی کو اس امت کی تعظیم و تکریم کے لئے امام بنادیں گے، و علمائے اس کی تطبیق
 یوں کی ہے کہ اول روز تو امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھا دیں گے تاکہ تکریم امت ہو پھر عیسیٰ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم کے کہ وہ بنی ہیں واللہ اعلم اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کو آمادہ ہوں گے جیسا کہ
 مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسے کے دم میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوا انگ
 جاؤ گی مرادے گا۔ اور ہوا ان کی دیاں نکالے گا، جاؤ گی کہ جہاں تک ان کی نظر پڑے گی۔ پس وہ
 دجال کا تعاقب کریں گے اور باپ لٹے کے پاس سے جا گھریں گے اور نہ وہ سے اس کو قتل
 کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے اور اگر اس کے قتل میں حضرت عیسے جاری نہ کرتے تو
 وہ کافر تک کی طرح خود بخود گھل جاتا۔ پھر لشکر اسلام دجاں کے لشکر کو جو اکثر یہودی ہونگے
 بہت قتل کریگا۔

سے نہ پیش امام اور تہرید دال سے تمام کے کسی پہاڑ کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ شام میں یہ ایک گاؤں ہے ۲۴ منہ۔

فائدہ۔ ابو داؤد نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ عظیم میں کہ جو نصاریٰ سے ہوگی اور فتح قسطنطنیہ میں کہ جو اہل اسلام فتح کریں گے چھ برس کا فاصلہ ہوگا۔ پھر ساتویں برس وصال نکلے گا اور ایک روایت میں بجائے چھ برس کے چھ مہینے کا فاصلہ آیا ہے۔ مگر اول روایت صحیح زیادہ ہے القصہ جب وصال اور اس کی فوت پامال ہو چکے گی تو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک کی سیر کریں گے اور جن کو وصال کی مصیبت پہنچی تھی ان کو تسلی دیں گے اور ان کے نقصان کا الطاف و عنایت سے تدارک کرینگے۔ کما رواہ مسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کئے جاویں اور صلیب کہ جس کو نصاریٰ پوجتے ہیں تو زردی جائے اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائے کما رواہ البخاری و مسلم پس اس وقت تمام روئے زمین پر دین اسلام پھیل جاوے گا کفر مٹ جائے گا۔ جو روز ظلم جہان سے مٹ جاوے گا اور جیسا کہ ابو داؤد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

حضرت امام مہدی کی خلافت سات برس ہوگی۔ اور بعض روایات میں آٹھاد بعض میں نو بھی آیا ہے بعد اس کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاویں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ اس حساب سے کل عمران کی سینتالیس یا اڑتالیس یا انچاس برس کی ہوگی بعد اس کے تمام انتظام حضرت عیسیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ اور عالم اچھی حالت پر رہے گا کہ یکایک حضرت عیسیٰ کو وحی آوے گی کہ میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤں گے ایک ایسی قوم نکالی ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ تاب جنگ و طاقت لڑائی کی نہیں ہے کما رواہ مسلم۔

یا جوج و ماجوج | دانت ہو کہ یا جوج و ماجوج ایک قوم کا نام ہے جو یافث بن نوح علیہ السلام کا بیان! کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے رستے کو جو دو پہاڑوں کے درمیان سے تھا مستحکم بند کر دیا تھا اخیر زمانے میں وہ دیوار ٹوٹ جاوے گی اور یہ قوم غارت گر پھیل پڑے گی۔ کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ خراسانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے ان کے تیز کمان سے سات برس تک لوگ آگ جلاوینگے احادیث صحیحہ میں یہ بیان مفصل آیا ہے اور کتاب خرقہ کی ۳۸-۳۹ باب میں صراحت سے مذکور ہے فائدہ۔ یا جوج و ماجوج دو لفظ معرب ہیں شاید ان کی اصل یا فاک میگاک ہو جن کا کتاب دانیال میں بھی ذکر ہے یہ لوگ منگولیا اور منچوریا کے وحشی اور

درندے کفار تھے۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام سے مدد مانگے۔ پشیر: دھڑکنے کا۔ ان کے ملکوں پر اُدھر چلے گئے۔
 تاخیر و تاویج کیا کرتے تھے۔ جب ذوالقرنین جو کین کا بادشاہ تھا فتح کرتا ہوا یہاں آیا لوگوں کے کہنے
 سے اس نے جبل الیسی میں اسی گھاٹی کو بند کر دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں بحیرہ خضر کے متصل جو جبل فتن ایک
 پہاڑ ہے وہاں کے لوگ ہمدان اور موصل تک آکر تاخیر و تاویج کرتے تھے فارس کے کسی بادشاہ نے
 جس کو کتاب دانیال کے ۸ باب ہیں دو سینک کے مینڈھے سے تعبیر کیا ہے اور اس کا ترجمہ عربی میں
 ذی القرنین ہے اس پہاڑ کی گھاٹیوں کو بند کر دیا جس کو در بند باب الاولاب کہتے ہیں مستحکم بنا
 اب تک قائم ہے قریب قیامت کے ٹوٹے گی۔ تب یہ لوگ یا جوح ماجوح اس زمانے میں کہلاتے
 تھے اخیر زمانہ میں پھر ان ملکوں میں یورش کریں گے اور ملک شام و فلسطین کو غارت کریں گے۔
 شہر مقدس کو اگھیریں گے یہود میں کتاب دانیال کے بموجب ذی القرنین ایک معمار تھا جس کے
 لئے لوگوں نے بطریق متحان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی القرنین کا حال دریافت کیا جس
 کے جواب میں ذی القرنین اور دیوار یا جوح ماجوح کا ذکر آیا۔ کتاب دانیال میں ہے کہ میں نے
 خواب میں دیکھا کہ اس دو سینک والے مینڈھے کو (یعنی ایرانی بادشاہ کو) ایک سینک والے
 مینڈھے نے جو کچھ سے آیا مارا۔ جس سے مراد سکندر ہے جس نے شاہ فارس کو ہار کر کیا تھا
 سکندر کو ذی القرنین قرار دینا بڑی غلطی ہے اور کتاب دانیال کے بھی مخالف ہے قوم یا جوح ماجوح
 کی ہرکت کے بعد پھر زمین میں خیر و برکت ظہر مہول کے یہاں تک کہ ایک ازار کو ایک گھر کے
 آدمی شکم پر بٹو کر کھا دیں گے اور ایک بکری کے دودھ سے ایک گھر کے لوگ سیر ہو جاویں گے
 المختصر اس زمانے میں نہایت بکثرت ہوگی عداوت و کینہ نہ رہے گا۔ اور لوگوں کو مال کی کچھ پروا نہ
 رہے گی۔ یہاں تک کہ ایک بجدہ کرنا دنیا و مافیہا سے اچھا جانیں گے۔ اگر کوئی کسی کو دل دیوے
 گا نہ دیوے گا۔ وہ مسلم یا خیر و برکت سات برس تک رہے گی۔ پھر پستی دنیا سے منتقل ہو جائیگا۔
 فائدہ۔ مہدیؑ دئے کے تو بہت بڑی مدعی ہو چکے تھے مگر مسیح بن کر نازل ہونے کا کوئی مدعی نہ ہو سکا۔ سین
 چند برسوں سے ایک عجمی کو یہ خاص دماغ ہو کر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور حدیث و نبوت کو تاویل
 کرنا شروع کیا۔ مگر جب اس دعوے پر توجہ نہ کی گئی تو پیشل مسیح ہونے کا مدعی ہو گیا۔ اس کے بعد
 پھر جب سوئے نہ بانی جمع و فریق کے مآشت نامہ اور مختصر میں بھی ظاہر ہو چکی تو اب مجدد ہونے کا مدعی ہو گیا
 بہت سے سادہ لوح ناس کے بھی درمیان تیز ویر ہوئے۔ یہودی ہم انت استفذاتہ امت۔

مشکوٰۃ میں ابن الجوزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ۴۵ برس زندہ رہیں گے پھر مر جاویں گے اور میری قبر کے پاس دفن ہوں گے کہ قیامت کو میں اور عیسیٰ ابن مریم اور ابوبکرؓ و عمرؓ کے بیچ میں ایک قبر سے انھیں گے مگر صحیح مسلم میں یوں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سات برس زندہ رہیں گے۔ پس دونوں روایتوں کی مطابقت یوں ہے کہ آسمان سے آکر کل سات برس رہیں گے نکاح کریں گے اولاد ہوگی آخر و عقبہ مبارک میں دفن ہوں گے اور نزول سے پہلے عمر اڑتیس برس کی ہوگی کل پینتالیس برس ہوتے ہیں۔

ذکر خلافت جبرہ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک شخص جبرہؓ کو خلیفہ مقرر کر جاویں گے چنانچہ بخاری اور مسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ قیامت نہ ہوگی کہ ایک شخص قحطان کا لوگوں کو اپنے غصے سے نہ ہانکے گا۔ یعنی حکومت کرے گا۔ اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ دنیا نہ تمام ہوگی جب تک بادشاہ نہ ہوئے گا ایک شخص کو جس کو جبرہؓ نہیں گئے المختصر بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شخص قحطانی جس کا نام جبرہؓ ہے اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا۔ لیکن شر و فساد و فساد و فساد زیادہ پھیلتا شروع ہوگا اسی طرح دو تین شخص ایک کے بعد دیگرے حاکم ہوں گے پس جب کفر و الحاد زیادہ پھیل جاوے گا اس زمانہ میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں کہ یہاں منبر اقدیر رستہ ہوں گے دہش جاوے گا۔

ذکر کبر دخان اور ان ہی دنوں میں آسمان سے ایک دھواں نکلے گا کہ مومنین کو زکام سا محسوس ہوگا۔ اور کافروں کو نہایت تکلیف دے گی کہ کسی کو ایک دن کے بعد کسی کو دو دن کے بعد کسی کو تین دن کے بعد ہوش آویگا کسی کو چوتھے روز اور کل چالیس روز یہ دھواں رہے گا اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت نہ ہوگی جب تک کہ دس علامات نہ دیکھو گے پس ذکر کیا دھواں، اور دجال اور آتہ لارض اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور عیسیٰؑ کا نزول ہونا یہ تین مایوسی کا نکلنا اور تین جگہ زمین میں خف ہونا ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرہ عرب میں اور سب پیچھے ایک آگ کہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف پھینکیگی لیکن بخاری نے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے تھے کہ اس دھواں سے وہ دھواں مراد ہے کہ جب قیامت میں حضرت کی بدوی رستہ چند سال کا قحط پڑا تھا تو بھوک کے مارے آسمان

کی طرف دھواں سا نظر آتا تھا اور بسبب ضعف بصر کے دھندلا دکھائی دیتا تھا واللہ اعلم۔

طلوع آفتاب کا بیان | اور نہیں دنوں میں کہ ذی الحجہ کا مہینا ہوگا۔ یوم النحر کے بعد رات نہایت دراز ہوگی۔ یہاں تک کہ بچے چلا چلا کر اٹھیں گے اور مسافر تنگ مل ہو جاویں گے اور مویشی چراگاہ میں جانے کے لئے نہایت شرمندہ رہیں گے لیکن صبح نہوگی یہاں تک کہ لوگ بیہوش اور غفلت سے بھرا ہو کر مالہ وزاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے جب کہ اس رات کی درازی تین یا چار رات کے برابر ہو جائے گی۔ اور لوگ نہایت مضطرب ہوں گے تب قرص آفتاب تھوڑے سے نور کے ساتھ جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا اور اتنا بلند ہو کر کہ جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے پھر غروب ہو جاوے گا۔ اور پھر حسب دستور قدیم مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی پس اگر کافر ایمان لاوے گا یا گنہگار کسی گناہ سے توبہ کرے گا تو یہ ایمان اور یہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ احادیث صحیحہ میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے چنانچہ بخاری و مسلم نے ابی ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے گا۔ پس جب وہ طلوع کرے گا۔ اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو ایمان لاویں گے مگر اس وقت کا ایمان نفع نہ دے گا۔ الحدیث مسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آفتاب غروب ہوا تو فرمایا کہ تو جانتا ہے یہ کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے فرمایا یہ عا کر زبر عرش اللہ کو سجد کرتا ہے جب حکم ہوتا ہے تو پھر دورہ کرتا ہے اور قریب ہے کہ اذان مانگے گا۔ لیکن اس کو اجازت نہ ہوگی بلکہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں جایہ حکم ہوگا تب یہ مغرب سے طلوع کرے گا الحدیث۔

داتہ الارض کا بیان | مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے دوسرے روز حادثہ پیش آوے گا کہ مکہ میں جو ایک پہاڑ ہے جس کو صفات کہتے ہیں زلزلہ آکر شق ہو جاوے گا اور ایک جالوز کہ جس کی

ف آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا محال غرض نہیں بعض اس کی تاویل کرتے ہیں کہ دھواں وغیرہ ایسا ہوگا کہ بالکل رات معلوم ہوگی و سمیت پریشانی اور بیہوشی کا دورہ آئے گا اور زلزلہ ہوگا پھر جب یہ کھل جائے گا تو آفتاب غروب ہوگا جس کو یہ سمجھیں گے کہ مغرب کی جانب سے نکلا ہے پھر شامی دیر بعد وہ غلی و دن کے موافق غروب ہو کر صبح کو پھر صلی و صبح پہ طلوع کرے گا۔ دیوبند میں سنی و مطلق کے خبیث ہیں جس طرح سے چاہے حرکت دے سکتے ہیں۔ منہ سے آفتاب کا سجدہ کرنے سے نسیان و مردہ و جہنم میں برپا ہے کہ یہ حکم نفوس کہتے ہیں متعلق ہیں اصل وہی متحرک ہے۔ روزِ جانبداری میں حرکت نہیں دے سکتا۔

جیسے صدمت ہوگی باہر آدے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا خدا کی قدرت کا کثرہ معلوم ہوگا۔ فائدہ۔
 و تبارک و تعالیٰ اور حکم کرنا احادیث و آیات سے ثابت ہے اور یہ ثبوت بھی حدیث و روایت پر کیا ہے۔
 ہر پختہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا آلَهُمْ مِمَّا دَبَّتْهُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْنُ فَاعِلُونَ
 اس آیت میں کہ تو اے اللہ تعالیٰ جو قیامت کے واقع ہوگا لوگوں پر خدا کا حکم یعنی قیامت کا
 وقت تو پہنچا دے گا، ان کے لئے ہم زمین سے ایک جالوز نکالیں گے کہ کلام کرے گا ان سے کہ لوگ
 تم کی بات سنو پھر یقین نہ لائے تھے اور مسلم نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے تھے قیامت کی اول علامات میں سے آفتاب کا مغرب سے رکن اور دابہ کا چاشت کے وقت
 گول پہنچنا ہے۔ الحدیث اور دوسری جا مسلم نے ابی ہریرہؓ سے یوں روایت کیا ہے کہ نبی صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کی تین علامات پائی جائیں گی کسی کا پھر ایمان لانا کہ اس نے
 یہ پہنچا ہوگا کہ آفتاب اٹھ اٹھنا شروع کرے گا اور وہ تین علامات یہ ہیں آفتاب کا مغرب
 سے رکن ہونا۔ دابہ کا چاشت پہنچنا۔ و آتھ الارض کالکلت اور طلوع آفتاب اور خروج دابہ سے نفع تصور
 نہ ہوگا۔ ہرگز نہ ہوگا یعنی بعد طلوع شمس اور بعد طلوع دابہ کے سو برس کے بعد قیامت آجائیگی۔
 تو کیا پوچھو بعد طلوع دابہ کے چند عرصہ کے بعد شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی
 جس سے کوئی اس ایمان و راہنہ نہیں پہنچتا رہے گا سب اس سے جاو پیکے میدان تک کہ اگر کوئی
 پہاڑ کے سامنے پہنچے گا تو وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور اس کو جسے کی بعد اس کے بد لوگ ہو
 جائیں گے۔ ہر ایمان نہ جانیں گے باقی رہ جاویں گے۔ الحدیث رواہ مسلم۔

کثرت کثرہ کا بیان ان اجماع کے حبشہ کے کفار کا مذہب ہوگا۔ اور ملک میں ان کی سلطنت
 ہوگی۔ ہر وہ جس کی ہر وہ جہنمی نہ کہیہ کو گواہیں گے اور اس کے بیچے سے خزانے نکالیں گے۔

اس آیت میں کہ تو اے اللہ تعالیٰ جو قیامت کے واقع ہوگا لوگوں پر خدا کا حکم یعنی قیامت کا
 وقت تو پہنچا دے گا، ان کے لئے ہم زمین سے ایک جالوز نکالیں گے کہ کلام کرے گا ان سے کہ لوگ
 تم کی بات سنو پھر یقین نہ لائے تھے اور مسلم نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے تھے قیامت کی اول علامات میں سے آفتاب کا مغرب سے رکن اور دابہ کا چاشت کے وقت
 گول پہنچنا ہے۔ الحدیث اور دوسری جا مسلم نے ابی ہریرہؓ سے یوں روایت کیا ہے کہ نبی صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کی تین علامات پائی جائیں گی کسی کا پھر ایمان لانا کہ اس نے
 یہ پہنچا ہوگا کہ آفتاب اٹھ اٹھنا شروع کرے گا اور وہ تین علامات یہ ہیں آفتاب کا مغرب
 سے رکن ہونا۔ دابہ کا چاشت پہنچنا۔ و آتھ الارض کالکلت اور طلوع آفتاب اور خروج دابہ سے نفع تصور
 نہ ہوگا۔ ہرگز نہ ہوگا یعنی بعد طلوع شمس اور بعد طلوع دابہ کے سو برس کے بعد قیامت آجائیگی۔
 تو کیا پوچھو بعد طلوع دابہ کے چند عرصہ کے بعد شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی
 جس سے کوئی اس ایمان و راہنہ نہیں پہنچتا رہے گا سب اس سے جاو پیکے میدان تک کہ اگر کوئی
 پہاڑ کے سامنے پہنچے گا تو وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور اس کو جسے کی بعد اس کے بد لوگ ہو
 جائیں گے۔ ہر ایمان نہ جانیں گے باقی رہ جاویں گے۔ الحدیث رواہ مسلم۔

اس وقت ظلم و فساد پھیلے گا۔ چوپایوں کی طرح لوگ کوچہ و بازار میں ماں بہن سے جماع کیا کریں گے قرآن کا غدو سے اٹھ جائے گا کوئی اہل ایمان دنیا پر نہ رہیگا اور آپس کے جوڑ و ظلم سے شہر اُجاڑ ہو جائیں گے قحط و و بار کا ظہور ہوگا۔ ابو داؤد نے عبد اللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا يَسْتَخْرِجُ كَثْرَةُ الْكُفَّةِ إِلَّا ذُو الشَّوْلَقَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ کہ کعبہ کا خزانہ چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی لٹکے گا۔ فائدہ۔ کعبہ کو جو دارا من فرمایا ہے اور وہاں اللہ کی خاص عبادت ہوگی سو یہ قبل ان علامات قیامت کی ہے نہ مطلقاً کیونکہ مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت نہ ہوگی جب تک کہ پھر لات و عزرا نہ پوچھا جائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین سب پر غالب رہے گا۔ پھر کیونکر یہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ ایک زمانہ معین تک رہے گا آخر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس سے سب مومن مرجا و نیگے پھر پڑے لوگ باقی رہیں گے اور اپنے بہ و اجداد کے درمیان مرجاویں گے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے قیامت نہ ہوگی جب تک کہ دوستان کی سورتیں اپنے بت جاہلیتہ کی اظہار کے گرد نہ پھرن گی یعنی ساری عبادت، شریعت کے سبب شام میں کچھ اڑانی دامن ہوگا تب لوگ تجارت و حرا و تیرہ گھر پر پھوڑ کرانٹوں اور دیگ سواریوں پر سوار ہو کر دہاں جاویں گے یہاں تک لوگوں کی نفرت بڑھ کر کسی آدمی پر دھوکے پر نہیں کسی پر چا کسی پر پٹ پٹش تک سورتوں کے۔

سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پس دہم آواز زیادہ ہونے لگی کہ باہر کے وحشی ہاؤز شہروں میں آویں گے اور شہروں کے لوگ گھبراہٹ سے جنگل میں جاویں گے۔ کما قال تعالیٰ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَحِشٌ مِّنْهَا نَقَلَ بِرَبَائِكُمْ لَيْسَ جَبَّ سَبَّ جَانِدٍ حَتَّىٰ يَرَىٰ جَانِدًا مِّنْكُمْ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُتَفَرِّشِ لَعْنٌ مِّنْ جَانِدٍ مِّنْكُمْ اس روز پہاڑ روئی کے گداؤں کی طرح اڑتے پھریں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُتَفَرِّشِ لَعْنٌ مِّنْ جَانِدٍ مِّنْكُمْ اس روز پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند پھر جب آواز تیز ہوگی تو آسمان کے تارے اور پاند سورج لوٹ کر پڑیں گے اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور زمین بھی معدوم ہو جائے گی إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ - جس وقت کہ آسمان پھٹ جائے وَالْأَرْضُ مَدَدٌ اور جب زمین کھینچی جائے إِذَا السَّمَاءُ كُورَتْ وَإِذَا الْبُحُورُ مُدَّتْ اور جس وقت سورج لپیٹا جائے اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں فَإِذَا الْفُجَاءُ صُورٌ لِّحِقَةٍ وَاحِدَةٌ وَحِلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ كَذُكَا ذِكَّةٍ وَاحِدَةٍ فَيَبْقَىٰ مَبْنًى وَقَعَتْ أَوَاقِعُهُ وَانْشَقَّتْ سَمَاوُهَا بِسَبْحٍ جَدِّ جَدِّ صَوْرٍ مِّنْ أَيْكٍ هِيَ دَقْعَةٌ أَوْ رَاثِيٌّ جَانِدٌ مِّنْ أَيْكٍ هِيَ بَارِقَةٌ مِّنْ جَانِدٍ مِّنْ أَيْكٍ اس روز آواز جاویں گے ہونے والی یعنی قیامت اور پھٹ جائے گا آسمان - فائدہ بعض علماء کہتے ہیں کہ فنا کلی سے مراد پیر متثنیٰ ہیں کہ ان کو فنا نہ ہوگی عرش و کرسی و لوح و قلم و بہشت و دوزخ و صور و اذان لیکن روح پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہوگی اور بعض عارفان کہتے ہیں کہ سوائے بارئیتان کے ہر چیز فنا ہوگی اور ان چیزوں پر بھی ایک دم بھرم کے لئے فنا آویگی اَلْمُخْتَرَجُ جَبَّ فَقَطَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَاتِي رَسَّ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَنَبِيٌّ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی رہ جائے گا ایک اللہ بزرگی اور جلال والا اس وقت فرماوے گا لَيْسَ الْبَلَدُ يَوْمَ مَا كُنَّا كَمَا نَكُنْ الْيَوْمَ کہ آج کس کا ملک ہے پھر جب کہ نبیؐ نبیؐ نہ دیگا تو پھر آپ ہی فرماوے گا لَيْسَ الْيَوْمَ الْقَهَّارُ کہ ملک ایک اللہ قہار ہی کا ہے فائدہ - اہل کتاب کے نزدیک بھی اس عالم کا فنا ہونا اور پھر دوبارہ پیدا ہونا اور ہر ایک سے حساب لیا جانا ثابت ہے چنانچہ انجیل کی وہ عبارتیں کہ جن سے یہ غیور ثابت ہے نقل کرتا ہوں مگر حکماء کے نزدیک محال ہے وہ یہ قول ان کا اس پر مبنی ہے کہ یہ عالم خدا سے بے نیاز اور ارادے کے صادر ہوا ہے لہذا قید کہ ہے سورہ قول ان کا باطل ہے ورنہ یسیر اس کے بطور ان کی صد کتاب میں ہو چکیں پس جب یہ باطل سوال تو اس پر مبنی ہے وہ بھی باطل ہزار الفاسد علیٰ سبب ہے اور کیوں نہ ہو یہ الہام انبیاء کے مخالف ہے۔

سارہ کائنات علیٰ کل تیسری ہذا لکھ لا وجہ ہے۔ یعنی ہر چیز اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔

دوسری مرتبہ صور کا پھونکا جانا اس سے ہر چیز پھر دوبارہ موجود ہو جائے گی۔ بعد نفع صور ایل کے جب چالیس برس کی مقدار عرصہ گزرتے گا اور اتنی مدت ظہورِ احدیت صرفہ کا ہو چکے گا تو خدا تعالیٰ اسے نبیل کو زندہ کرے گا سو وہ صور پھونکیں گے جس سے اول ملائکہ حاملینِ عرش پھر جبرائیل و میکائیل و عزرائیل انھیں گے۔ پھر نئی زمین و آسمان چاند و سورج موجود ہوں گے پھر ایک مہینہ برستے گا کہ جس سے مثلِ مہرہ کے زمین کا بڑی روح جسم کے ساتھ زندہ ہو گا اور اس دوبارہ پیدا کرنے کو شرع میں بحث و نشر کرتے ہیں اور اس کے ثبوت میں اکثر آیات و احادیث وارد ہیں از انجلیہ آیات ہیں۔ اِنَّہٗ یَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُہٗ لَعَلَّہٗ یَعْرِیْدُ کا یعنی اللہ نے اول بار پیدا کیا عالم کو وہ پھر دوسری بار پیدا کرے گا۔ مَّا ذَاکَ اَوْلٰی خَلْقٍ یَّعِیْدُہٗ وَوَعْدٌ عَلَیْہِ اَنَّا کُنَّا فَاِیْحٰیثُ ۙ جس طرح شروع کی تھی ہم نے یہی پیدا کرنا دوبارہ کریں گے ہم اس کو وعدہ ہے ہمارے ذمہ تحقیق ہم کہنے والے ہیں وَاَنۡ لَّسَآءُکَ اِنۡ یَّیۡدُکَ اٰتِیۡتَ فِیۡہَا وَاَنۡ لَّہٗ یُنۡبِغِیۡ مَنۡ فِی الْقُبُوۡرِ اور یہ کہ تحقیق قیامت آنے والی ہے اس میں شک نہیں ہے اور یہ کہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کہ جو قبروں میں ہیں وَلَنُفۡخِ فِی الصُّوۡرِ فَاِذَا هُمۡ مِّنۡ کُلِّ جُذۡءٍ رَّکِیۡمٍ یَّنۡسِلُوۡنَ اور پھونکا جائے گا صور پس اسی وقت لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف چلیں گے انہیں مکاشفات یوحنا باب ۲۰ آیت ۱۲ میں بھی لوگوں کا دوبارہ زندہ ہو کر حساب کے لئے کھڑا ہونا ثابت ہے (پھر میں نے دیکھا کہ مڑے کیا چھوٹے کیا بڑے خدا کے حضور کھڑے ہیں۔ اور کتابیں کھولی گئیں اور ایک کتاب جو زندگی کی تھی کھولی گئی اور مردوں کی عدالت جس طرح اس کتابوں میں لکھا تھا اس کے مطابق کی گئی یہاں سے مجملہ حشر بالاجساد اور حساب سب ثابت ہے اور یہی کتاب کے باب ۱۲ کی پہلی آیت میں یوں ہے (پھر میں نے ایک نئے آسمان و نئی زمین کو دیکھا کہ آسمان اور اگلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی مطلق نہ رہا) یہاں سے بھی عالم کا فنا ہونا اور دوبارہ پیدا کیا جانا ثابت ہے اور اکثر کفار سے حضرت کی اس پر بحث رہا کرتی تھی وہ محالِ جنت اور عافِ عقل بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں اس کا اثبات فرماتا تھا کَمَا تَاٰلَآءُ اَوَّلَیِّیۡنَ اِنَّ کُنۡتُمۡ فِیۡ رَیۡبٍ مِّنۡۢ بَیۡعَتِیۡ فَاِنَّا خَلَقۡنَاکُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ذَرَّۃً مِّنۡ نُّطۡفَیۡہِ۔
 پھر اگر تم کو بخت میں کچھ شک ہے پس ہم نے تم کو مٹی سے پھر لٹمنے سے پیدا کیا ہے
 ہم نے تم کو معدوم محض سے موجود کر دیا دوبارہ پیدا کرنا ہم کو پھر کیا مشکل ہے ؟

اسی مضمون کی اور بہت سی آیات ہیں شبہ اگر کسی جاندار کو کسی جاندار نے کھایا اور وہ چیر بدن ہو گیا پس جس کو کھایا ہے اگر اس کو بجمیع اجزاء زندہ کریں گے تو کھانے والے کا بجمیع اجزاء محشور ہونا باطل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعض اجزاء میں یہ بھی داخل تھا اور اگر کھانے والے میں اس کو محشور کریں گے تو آکل بجمیع اجزاء یہ محشور ہوا مگر اکل کا محشور ہونا بجمیع اجزاء یہ باطل ہو گیا حالانکہ تم قائل ہو ہر حیوان کے کل اجزاء بدن کو جمع کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی جواب کل اجزاء بدن سے مراد ہماری اجزاء اصلہ ہیں جو اول سے آخر تک باقی رہتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حیوان اس کھانے والے کے اجزاء اصلہ میں داخل نہیں پس اس کو اپنے اجزاء اصلہ کے ساتھ جدا دوسرے کو اس کے اجزاء اصلہ کے ساتھ جدا اٹھا دیں گے شبہ حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی کی دھاڑ اُحدیہاٹ کے برابر ہوگی اور کئی گز کا موٹا اس کے بدن کا چمڑا ہوا دیکھا گیا پس جہنمی کا وہ بدن کہ جزو دنیا ہے اس بدن کے جہنم میں ہونے کا غیر ہو گیا کیونکہ وہ اتنا بڑا نہ تھا پس جب ایک روح دو بدنوں کے ساتھ متعلق ہوتی تو تنازع پایا گیا حالانکہ اہل اسلام تنازع کا انکار کرتے ہیں جواب جہنم کا بدن اس پہلے بدن سے غیر نہیں بلکہ زیادہ عذاب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے بدن کو اتنا بڑا کر دے گا دوسرے تنازع میں یہ شرط ہے کہ دنیا میں دو بدنوں میں سے باری باری ایک روح متعلق ہوئے پس یہ شرط یہاں فوت ہے کیونکہ ایک بدن دنیا میں اور ایک آخرت میں پایا گیا پس اگر ان دو بدنوں کو غیر بھی کہیں تب بھی تنازع ثابت نہیں ہوتا شبہ حکماء نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ حدیث میں چیز کا بھی موجود ہونا مسائل سے ہے پس یہ ان معدوم ہو کر موجود ہوں گے؟ جواب حکماء کی دلیل باطل غلط ہے اسکی نسبت ثابت کر دی گئی جس کو دیکھنا ہو کتب کلامیہ میں دیکھ لے پس معدوم کا موجود ہونا محال ثابت ہوا۔

تفصیل حشر تفصیل بعد از کی حدیث میں یوں آیا ہے کہ سب اقل میں اٹھیں پھر حضرت عیسیٰ پھر ابراہیم پھر محمد پھر صالحین پھر اور مومنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے یَا وَیْلَکَ مَنْ یَّخْلُقُ دِیْنََ صَوْتِیْ دَنَا۔ اور ہر جماعت اپنی اپنی مشن کے لئے اپنی باوجودی کائنات تمام راہ راہوں میں جہت میں نہیں کاٹے گا اور بدو میں

اول مرتضیٰ سے سوال ہوگا اور فی النقص میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز مقبول ہوگی تو اور
 مال کو بھی دیکھا جائے گا پھر نبیہ دل کے حقوق کا فیصلہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے خونیہ کا حساب
 ہوگا قاتل کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے دودھ میں پانی ملا کر پیا تھا تو حکم ہوگا
 کہ اگر کسی نے جس شخص نے کسی کو مارا تھا یا اس کا مال لیا تھا یا گالی دی تھی یا اس کا آبرو بربادی کی
 نوبت ہو کر ہو گیا ہو تو ہر ایک کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی سب نعمتوں سے سوال کرے گا۔ ماکال لہذا سئل
 عن رجل من غنم طلعین پھر البتہ پر چھ جادو کے نعمتوں سے وقال زنت سمیع والبصر والنور
 حکن ذہن فان غنم مسکوکا۔ اور کان اور آنکھ اور دل ان سب انسان پر چھا جاوے
 گا۔ مال ہوگا کہ ان سے اچھی باتیں دین کی سنی تھیں یا اگر بلبے عیبت و بہتان و محشہ اور آنکھ
 سے بہی چیز یا دیکھو نہیں یا نہ ہیات پر نظر ڈالتا تھا اور دل میں خاص اللہ کی محبت رکھتا تھا یا
 مال و زر و دن و فرزند غیر اللہ پر عاشق تھا۔ اور اسی طرح عمر سے سول ہوگا کہ اس کو کس چیز میں صرف
 کیا اور اسی طرح مال سے سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا اگر وجہ حلال سے
 کمایا تھا اور پھر اچھے کاموں میں خرچ کیا تو نجات پاوے گا ورنہ حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔
 بادشاہ سے رعیت کے عدل و انصاف کی نسبت اور بیوی سے میاں کے مال و اسباب عزت و
 حرمت کی نسبت اور غلام سے مولیٰ کے مال کی نسبت سوال ہوگا پھر اگر بادشاہ یا قاضی نے عدل
 نہیں کیا یا بیوی نے میاں کے مال میں خیانت کی یا اس کے غائب میں کسی غیر مرد سے کچھ کار بد کیا
 یا غلام نے مولیٰ کے مال میں خیانت کی ہوگی تو حکم ہوگا آگ میں ڈال دو و علیٰ ہذا القیاس مرد سے
 اس کی عورتوں اور اولاد کی نسبت سوال ہوگا اگر عورتوں میں عدل و انصاف نہ کیا ہوگا یا ان کو
 اور اولاد کو احکام الہی پر چلنے کی تاکید نہ کی ہوگی یا ان کو دین کے ضروریات مسائل نہ سکھائے
 ہوں گے تو اسے عذاب ہوگا مگر جس سے حساب لیبر ہوا اس نے نجات پائی ورنہ ہلاک ہوا
 جہنم میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ تین قسم کے ہوں گے ایک شرک کہ وہ ہرگز
 نہ بخشا جاوے گا دوسرے حقوق الہی کی کمی زیادتی سوال اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے معاف کیے ہیں
 کچھ پردانہ کرے گا تیسرے حقوق العباد سوال میں بلاشبہ فیصلہ اور قصاص ہوگا اور حق دار
 کو حق دلایا جائے گا۔

ذکر میزان | اوزن قائم کی جاوے گی جس کے میزان میں اللہ کے حکم سے ایک ترازو کھڑی ہوگی
 کیفیت اس کی اللہ ہی جانتا ہے لیکن وہ ان دنیا کی ترازوؤں کی مانند نہیں ہے کہ جس سے نافع
 وغیرہ اسٹیار کا وزن کیتے ہیں جس کا نیکی کا پلہ بھاری رہا اس کو جنت ہے اور جس کا بلی کا پلہ بھاری
 رہا۔ اس کو دوزخ اور جس کے دونوں پلے برابر ہوں گے تو وہ شخص کچھ مدت اعراف میں رہے گا پھر
 اس کی رحمت سے جنت میں بلائے گا اور اعراف کا ذکر آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ قال تعالیٰ
 وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ يَعْنِي قِيَامَتِ كَواعمال کا تلسا حق ہے وَكُضْعُ الْمَوَازِينِ الْفَنَسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
 نَدَر تَطْلَمُ لَفْسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنْ بِهَا عَابِدِينَ
 اور رکھیں گے ہم ترازو میں عدل کی قیامت کے دن پس نہ ظلم کیا جاوے گا کسی پر کچھ اور اگر آدمی
 کا عمل باری کے دانہ کے برابر ہوگا تو ہم اس کو بھی لاویں گے اور کفایت میں ہم حساب لینے والے
 ذَاتَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَقَدْ فِي عَيْشِهِ رَاحِيَةٌ ذَاتَا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ذَاتَا
 هَاوِيَةٌ پس جس شخص کی بھاری ہوگی تول پس وہ اچھے عیش میں ہے اور جو کوئی کہ ہلکی ہوگی اس
 کی تول تو اس کی جگہ ہاویہ جہنم ہے احادیث صحیحہ میں میزان کے بیان میں بکثرت ہیں فرائض میں
 اول نماز کا وزن ہوگا اگر کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کی جاوے گی علیٰ ہذا القیاس زکوٰۃ روزہ
 وغیرہ فرائض کا وزن ہوگا اگر وہاں کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کی جاوے گی۔ علیٰ ہذا القیاس۔
 زکوٰۃ روزہ وغیرہ فرائض کا وزن ہوگا۔ اگر وہاں کمی ہوگی تو صدقہ نفلی سے پورا کریں گے۔
 اور روزہ فرض کو روزہ نفلی سے پورا کریں گے۔ سوال معترض کہتے ہیں ترازو اور وزن سے مراد انداز
 اعمال ہے کیونکہ اعمال اعراض ہیں اگر ان کا اعادہ ممکن ہو تو پھر ان کا وزن ناممکن ہے جواب۔
 ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ میزان کی کیفیت معلوم نہیں مگر یہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی میزانوں کی مانند نہیں ہے۔
 جب وہ دنیا کی موازن کی مانند نہیں تو اس میں اعراض کا وزن کیا محال ہے؛ ہاں اس قسم کی ترازو میں البتہ
 امکان ہے اور اس کے ہم بھی توائل نہیں پس ان اعراض کا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے لوگوں کو
 اندازہ کر کے دکھائے گا دوسرے اگر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ وہ اسی قسم کی ترازو ہے تو اعمال عالم مثال
 میں ایک صورت پکڑتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے اس کا ثبوت کر چکے ہیں اور بہت احادیث صحاح سے
 ان بعد از عبادت ہیں کہ موازن کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ شخص کے لئے جدا میزان اور جدا پلے ہوں گے تو موازن
 موازن ہوا موازن ہوا موازن کے موازن ایک ہی ہوگی ۱۱ منہ۔

اور دہشت سے جو لوگوں کو حسب اعمال پیش آدہی مصیبت کے دن کی درانی اور رنج کی رات کا طول ہر ایک محاورہ میں مستعمل ہے جس کا جس قدر رنج کی قدر درانی اسی طرح جن کو وہاں نرحت و سرور ہے وہ روزان کے نزدیک بہت تھوڑا معلوم ہوگا المختصر اس روز کے طاق و فرحت کا مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف مقدار کے ساتھ بیان ہوا ہے لیکن سب کا خلاصہ جس پر ایمان لانا چاہیے یہ ہے کہ عالم فنا ہوگا پھر بارگاہ پیدا ہوگا ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا عدالت کا تخت رب العالمین قائم ہوگا۔ ہر شخص اپنے نیک و بد کام کا نتیجہ دیکھے گا انسان کے اعمال کا دفتر اس کے روبرو لایا جاوے گا۔ اس کے اعضا شہادت دیں گے ملزم جہنم میں ڈالے جائیں گے نیک جنت میں ابدال آباد رہیں گے یہ خلاصہ ہے تمام باتوں کا اس میں کسی اہل اسلام کا اختلاف نہیں۔

خدا پرست بہت پرست | اور اس کے قریب قریب مکاشفات یوحنا بھی ہے اور تمام انبیائے
اور دہریہ میں فرق | سابقین کا یہی عقیدہ تھا اور خدا پرست قومیں اسی کی قائل ہیں ہر خدا
پرست اور جاہل قوموں کے کہ مرنے کے بعد انسان کی دوسری زندگانی کی بابت ان کے عجیب عجیب
خیال ہیں جو ان کی قوت متوہمہ اور کناقص سے پیدا ہوتے ہیں ہندو کہتے ہیں مکر اپنے اعمال کے
موافق ہی دنیا کے میدان میں دوسرے جسموں میں تناسخ کے رٹوں میں ٹکریں مارتا پھرے گا اور پھر بے
مدت کے بعد مکتی ہوگی۔ پھر اس میں بھی وہ مختلف بیان ہیں کہ جن کے سننے سے دہرے سر پیدا ہوتا ہے
عمومات پرست قوموں کا اسی کے قریب قریب عقیدہ ہے۔ دہری اور لامذہب جو اس عالم کا بانی و
مدبر طالع اجسام کو مانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے قائل نہیں ان کے نزدیک انسان مکر یہ نسبت
محض ہو جاتا ہے نہ اس کو ثواب نہ عذاب نہ بار دیگر اور عالم میں دوسری زندگانی حاصل کرے گا قرآن
کے کائناتوں کا بھی یہی عقیدہ تھا جس کے رد میں قرآن مجید کی بہت آیات مختلف سورتوں میں
ہیں اور فطری دلائل سے حشر کا اثبات اور انسان کی نئی زندگانی پاکر پہلی زندگی کے نیک و بد
اعمال کا ثمرہ اٹھا بیان کیا ہے دوسرے عالم میں دو وسیع مکان تینے ہیں نیوں کے لئے جنت
جس کی وسعت اور فرحت اور نعمتوں کا قرآن نے عمدہ عمدہ تشبیہوں اور استعاروں میں بیان کیا ہے
اور بہت نعمتیں اور خوبصورت کادہاں موجود ہونا بیان فرمایا ہے دوسرے جہنم یعنی دوزخ جس کی تنگی اور
شدت اور اندھیری اور اس کے اندر قسم قسم کی روحانی اور جسمانی تکالیف کہ جن کو سن کر دل پرانی

پانی ہوتا ہے کس عمدگی سے بیان فرماتے ہیں کہ النان کے نفس بد کے لئے جو میدان لذت و شہوات میں
شتر بے مہار بن کر چلنے کو پسند کرتا ہے روک دیا ہے حکماء الہیین و حکماء اسلام صوفیہ کرام کا بھی یہی عقیدہ
ہے جنہوں نے روحانی ریاضتوں کے مشاہدہ بھی کر لیا فائدہ یعنی شخصوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت
میں داخل کرے گا۔ چنانچہ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے ایک بڑا انبوہ کہ جس نے
زمین کے کٹ سے بھرنے دھلائی دیا۔ اور کہا گیا کہ یہ تیری امت ہے ان پرست تشریف آریا بہشت میں
جہاد جنگ زمین کی اور ابلوداؤد نے اپنی امامت سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ نے مجھ
سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تشریف آری آدمی تیری امت میں سے بلا حساب بہشت میں داخل کروں گا اور ہر ہزار کے
ساتھ تشریف آری اور ہوں گے اور تین حقیقات اللہ کے حقیقات سے۔

حوض کوثر | مشرق میں مومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی پیوں گے۔ قیامت کو ہر نبی اپنے
ایک زمین ہوگا۔ اور ہر ایک نبی کی امت کی جہاد علامت ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
حوض کا نام کوثر ہے۔ وہ سب حوضوں سے بڑا ہے اور وضو کی جائے سے حضرت کی امت کے
اعضا رہنمایت روشن ہوں گے۔ پس یہ علامت آپ کی امت کی ہوگی۔ جسب لوگ تیروں سے اٹھکے جاؤ
تو نہایت شدت کی پیاس ہوگی برتنی اپنی اپنی امت کو اس علامت سے پہچان کر اس کا پانی بلا دینگے۔
صحیحین میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی
درازی ایک مہینے کی راہ ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے
اور اس کی بومشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے آبخوے آسمان کے ستاروں سے زیادہ
ہیں جو ایک بار اس کا پانی پئے گا پھر پیاسا نہ ہوگا یعنی حشر کے میدان میں اس کو پیاس نہ لگے گی
یہی مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
حوض کی مسافت ایک اور عدن کی مسافت سے زیادہ ہے اور وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد
سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے آبخوے اتنے ہیں کہ جتنے آسمان کے تارے اور مرتد لوگوں کو
اپنے حوض سے اس طرقت دور بانگوں لگا کہ جس طرح کوئی شریک و سنوں کو اپنے تالاب سے دور
کرتا ہے لوگوں نے پوچھا کیا اس روز آپ ہم کو پہچان لیں گے فرمایا ہاں ہم لوگوں میں سب

سہولت دروں ہفتہ کے پ کوکتے ہیں۔ مذمت الیہ شام میں یک جہ کا ہے۔ در عدن تو تین ایک شہد دونوں میں کی منزل کا نام ہے
پس حضرت مسلم کے حوض کوثر کا ایک کنوہ ہے اس مسافت سے بھی زیادہ دور ہے اس سے مذمت کہتے ہیں جہاں ان کے پیر کا فرج ہوتا ہے

اُمتوں سے جدا ایک نشانی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ وضو کی جگہ سے تمہارے اعضاء روشن ہوں گے جن لوگوں کو کہ آپ اپنے حوض سے دور کریں گے وہ مرتدا و کافر اور مشرک ہوں گے بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام کے گمراہ فرقے مثل شیعہ و خوارج و معتزلہ وغیرہ کے بھی اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ اس روز لوگوں کو پانی پلا دیں گے ان کے ساتھ اور صحابہ بھی شریک ہوں گے غرض حوض کوثر کا ذکر اور بہت احادیث میں وارد ہے سو اس کو بھی حق جاننا چاہیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کوثر آیا ہے اس سے خیر کثیر مراد ہے یعنی ہر قسم کی سعادت پس حوض کوثر کا ثبوت صرف احادیث سے ہے اور اس کا طول و عرض اور دیگر کیفیات خبر احادیث سے ثابت ہیں جو مرتبہ ظن میں ہیں فائدہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پل صراط پر گزرنے کے بعد حوض پر اہل عشر آویں گے اور بعض کہتے ہیں کہ حساب سے پہلے لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض کو قبر سے اٹھتے ہی وہ پانی ملے گا اور بعض کو گناہوں کے سبب دیر میں ملے گا یہاں تک کہ بعض کو پل صراط پر گزرنے کے بعد اور بعض کو دوزخ سے خلاصی پاکر جنت میں جانے سے پہلے ملے گا۔

پل صراط پھر سب کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا پس نیک اپنے اپنے اسوئہ کے موافق بہت جلدی نکل جائیں گے، در بدوگ کٹ کر گر جائیں گے میدانِ حشر کے گرد دوزخ محیط ہوگی جنت میں جانے کے لئے اس دوزخ پر ایکسٹری ہوگا کہ ہاں سے باریک دروازہ تیز ہوگا سب کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا دوزخ بہت جلدی گزریں گے اور بنی کٹ کر گر جائیں گے۔ بخاری اور مسلم نے بنی پر چلنے سے روایت کیا ہے کہ بنی علیؑ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی پیچھے پر ایک رستہ ہوگا سب رسولوں سے پہلے اپنی امت کے ساتھ ہیں اس پر سے گزروں گا اور اس وقت سوائے انبیاء کے اور کوئی نہ کام کرے گا اور انبیاء کا یہ کلام ہوگا: اَللّٰهُمَّ سَيِّدُ سَيِّمٍ یَّقِیْ لَہٗ اَیْمَانٌ مَّتَّ رَکْعًا سَیِّمٌ مَّتَّ رَکْعًا وَرَجِہُم مِّمَّنْ کَلَامِہِ سَعْدَانِ کے کائنات میں مانند ہوں گے کہ درازی سکی شہابی

نہایت سچ ہے نہ وہ ثبوت قرآن کی نہ ہر جہت سے نہیں ہاں حدیث صحیحہ سے ہے ۱۲ صفحہ ۱۲۰ کہتا ہے جس جو بیان کہ پھر دوزخ ہو جو دے ۱۲ صفحہ ۱۲۰ کہتا ہے کہ سب کو بکلی حق ہے، درجہ بوجہ انکے کہتے ہیں جس غرض کہ ان دوزخ کے پاس تنور سے روٹی نکالنے کے واسطے ہوتے ہیں ۱۲ صفحہ ۱۲۰ کہتا ہے کہ ایک درخت کا نام ہے کہ اس کے کٹش بہت بد رہتے ہیں سودہ انکے جیسے ہوں گے ۱۲ صفحہ۔

[illegible]

[illegible]

اور ابن ماجہ نے عوف بن مالک سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میرے پاس ایک شخص رب کی طرف سے آیا اور کہا کہ تجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو اپنی نصف امت کو جنت میں سے جایا شفاعت اختیار کرے پس میں نے شفاعت کو اختیار کیا پس جس نے شرکت کیا ہو گا اس کو میری شفاعت پہنچے گی انتہی غرض اور بہت کثرت سے اس باب میں احادیث آئی ہیں کہ قیامت کے دن سید المرسلین کو تاج کرامت پہنا کر مقام محمود میں بٹھلایا رہا وہ گناہ جس کی تمام انبیاء اولین آخرین آرزو کریں گے اور جس کو کہ اللہ کے جہل کے مارے سے فرشتے یا نبی کا حوصلہ اللہ سے کہہ کر نہ بیکانہ پڑے گا اس اور تمام اولین آخرین کی آنحضرت سید المرسلین کی طرف بزرگی و حضرت ختمی بشری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو مخلصان کو حضرت کا عزا و اکرام دیکھ دیکھا جو جنت میں آئیں گے قبول فرماوے گا پس اس روز ہر ایک جان لے گا کہ یہ سید المرسلین و اولاد ہیں۔

میں نے سنا ہے کہ ان میں سے جو ان کے دین سے آیا اس کو اللہ نے مدد کر دیا آپ کی شان کا تو ذکر کیسے ہو سکتا ہے امت کے ہمارے اور شہداء اور اولیاء بھی شفاعت کریں گے چنانچہ ابن ماجہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ قیامت کو تین گروہ شفاعت کریں گے انبیاء علیہم السلام پھر شہداء انتہی اور انبیاء بھی جب حضرت شفاعت کو دروہ کھنڈیں گے اپنی امت کے لئے شفاعت کریں گے تو وہی اور دوسری زبان ابن ماجہ نے عبد اللہ بن ابی حنیفہ سے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے ایک شخص کو جنت سے قبیلہ بنی تمیم سے بھی زیادہ لوگ جنت میں بہ زیادہ گئے تو وہی نے ابو سعید سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ بعض شخص میری امت میں سے ایک بڑے بڑے بڑے کی شفاعت کریں گے اور بعض ایک قبیلہ کی اور بعض چالیس آدمی کی اور بعض ایک شخص کی شفاعت کرے گا یہاں تک کہ جب جنت میں داخل ہوں گے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جہنم کے پاس سے کوئی جنتی گزرے گا دوزخی اس سے کہیگا اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں وہ ہوں کہ جس نے تم کو ایک بار پانی پلایا تھا اور بعض کہے گاہیں وہ ہوں کہ جس نے تم کو دھوا کا پانی دیا تھا اس وہ ان کی شفاعت

کر کے جنت میں لے جاوے گا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے لڑکے جو بلوغ سے پہلے مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور بعض شخص کی قراری یا بیوی اور عمل شفاعت کرے گا۔ فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کی قبر میں شفاعت کرے گا جو شہداء اور بعض کو حشر میں شفاعت کرے دوزخ میں جانے سے باز رکھیں گے بعض کو دوزخ سے شفاعت کر کے نکالیں گے بعض کی جنت میں ترقی درجات اور رفع مراتب کے لئے شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی چار قسمیں ہیں معتزلہ ان پچھلی قسم کی شفاعت کا اقرار کرتے ہیں اور پہلی تین قسم کا انکار کرتے ہیں اور ان کے انکار کی اصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے سے زمین نہیں رہتا اور غیر مومن کے لئے شفاعت بالاتفاق نہیں اور صغیرہ کرنے سے عذاب نہیں ہوتا۔ وہاں شفاعت کی حاجت نہیں پس اب ترقی درجات کے سوائے اور شفاعت نکاح بیدل و غیر بیدل قرآن و احادیث سے ان کی منہ صحت کو باطل کر چکے ہیں کہ جس پر انہوں نے یہ چند باتیں بتا دی ہیں جس کو دیکھنا ہر فصل ایمان میں دیکھ لے۔ فائدہ بعض شخصوں کی شفاعت کا حضرت نے خاص وعدہ کر لیا ہے ان میں ایک وہ ہے جو حضرت کے مزار شریف کی زیارت کیے ایک وہ ہے جو جہنم پر کثرت سے درود بھیجے ایک وہ ہے کہ بر ثواب جہنم کی مدد یا مدینے میں وفات پائے اور کافروں اور شرکوں کے لئے باتفاق آپ کی یا کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی تب حج دنیا میں مہر کا رے ساتھ مقابہ سے دلے کی کوئی شفاعت نہیں کرتا۔ اور بعض گناہ مسلمانوں کے لئے بھی نہیں ہوگی پناہ حضرت نے فرمایا ہے کہ قدر یہ درجہ کر دینے کی شفاعت نہ ہوگی اور ہاشمہ علیہ السلام کی بھی میں شفاعت نہ کروں جو شرع سے خارج کرنے والے کی بھی شفاعت نہ کروں گا اس کو نہ ہر مہتمم کیا جائے اور اہل کبریا میں سے یہ کوئی بات نہیں کہے باوین یا شفاعت ترقی درجات کے لئے نہ ہوگی و اللہ اعلم۔

فصل ۱۲۔ اعراف کے بیان میں

جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مکان ہے۔ اس کو اعراف کہتے ہیں وہاں کے لوگ بل جنت و رابل دوزخ کو دیکھیں گے اور ان سے کلام کریں گے قال تعالیٰ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور درمیان جنت و رابل دوزخ کے ایک پردہ ہوگا وَاعْنِ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَقْضُونَ كَلَامَهُمْ بَيْنَهُمَا اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے کہ وہ ہر ایک جنتی اور دوزخی

مذاہبہ عرب ایک دین و رسد و نوح اور بہشت کے درمیان اور اہل عرب نے گناہوں کے
سبب وہاں مجاہدین ہوں گے جنم آہی سے دین پر پورے کوشش و تلاشوں کے سبب وہاں
دیگر کڑی پناہیں گے اور وہاں کی زیادہ روٹی کے محسوس کرنے کے لیے وہاں کی زمین کو دیکھ کر
جنت میں جانے کی طرح کریں گے اور وہاں کی زمین کو دیکھ کر ان کے دل سے پتہ نہ لگیں گے آخر
استدعا کی ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے اور وہاں کی زمین کو دیکھ کر ان کے دل سے
مساویں عمل و میزان ہونا کے کسی جہاں کی ترجیح نہ ہوگی پر وہ اعراف میں ہیں گے آخر ان کو یہ پتہ
کر لے کہ کمر بوجھ پورے دیکھ کر یہ دیکھ جائیگی اور اس کے سبب جنت میں جاویں گے لیکن سب سے
میں بات پر متفق ہیں کہ اعراف والے جنت میں جاویں گے جیسا کہ اذخلة الجنة اس پر وہاں
کرتا ہے اور یہ نہیں کہ اہل اعراف وہاں ہمیشہ رہیں تا کہ جنت اور دوزخ میں ایک واسطہ قرار دیں
وہ ہمیشہ مقام اس پر وہ دوزخ و جنت کے ہمیشہ کو ثابت کیا جائے جیسا کہ اہل ہوا کہتے ہیں۔

فصل دوم اور دوزخ کے بیان میں

بدن کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ جہنم میں طرح طرح کے عذاب کھیں گے جہنم میں کھانا اور شراب مسکرات
دھن ہوں گے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا لیکن جہنم میں بغیر کھانہ و شراب کے عذاب بھی ہے حضرت کی شان و شان
سے نجات پوریں گے اور آخر جنت میں آئیں گے تقاریر میں ان رہیں گے چنانچہ اس کا ذکر آئے گا اور جہنم
کی جہنم اور عذابات قرآن و حدیث میں تفصیل سے بہت جو مذکور ہیں لیکن کچھ مختصر بیان کرتے ہوئے
تاکہ کتاب خالی نہ رہ جائے قال تعالیٰ ذلنکین سجدوا یسجدوا جسدان اب جہنم و ہوس
المنسیر و اذا انقوا فیہ سجدوا لہا سہیقاً و ہی تنور تکاد تہتر من الغیظ و
اور جن لوگوں نے کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کو جہنم کا عذاب ہے اور کیا بڑی جگہ ہے
جہنم جب ڈالے جاویں گے جہنم میں تو جہنم کا شور مچیں گے اور جوش مارتی ہوگی جہنم قریب ہے
پھٹ پھٹے غصے کے مارے اِنَّا شَجَدْنَا الرَّقْمَ طَوَامَ الْاَشِيمِ کَ الْمَقْلِ یَغْبِیْ فِی الْبَطْنِ
کَ فِی الْخَبْرِ حَذْرُوْہُ فِی شَعْبُوْہُ اِلٰی سَوَابِ الْجَحِیْمِ حَذْرُوْہُ فِی الْفَوْقِ رَاۤیْسُہُمْ
عَذَابِ الْجَحِیْمِ حَقِیْقَ رَقْمَ کَادِرَتْ گناہگاروں کا کھانا ہے پگھلے ہوئے مائے مائے ہوگا
پیٹ میں گرم پانی کی مانند جوش لایگا دوزخ کے واسطے حکم ہوگا اس کو پکڑا دیا جیسا کہ بیچ دوزخ

میں لے جاؤ پھر اُس پر گرم پانی کا عذاب ڈالو ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک قطرہ زقوم کا دنیا میں آپڑے تو اہل دنیا کی زندگی اُس سے فاسد ہو جائے وَحَرَى الْمَجْرِمِينَ لَا يَمُوتُ قَتَرَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ سِرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَغْشَى وَجْهَهُ حُمَاتٌ رُلِيَّةٌ جَزَى اللَّهُ كُلَّ قَتْلٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور دیکھے گا تو اس روزگناہ گاروں کو جکڑے ہوئے زنجیروں میں کپڑے ان کے گندک کے ہوں گے اور ڈھانک لیگی ان کے مونہوں کو آگ تک بدل دیوے اللہ ہر شخص کو اس کے عمل کا شد جلد لینے والا ہے حساب جہنمی شرک کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے احادیث میں آیا ہے کہ جہنمی کی زنجیہ کی گرمی سے پہاڑ موم کی طرح پگھل جائے اگر پہاڑ پر رکھی جائے اور رال کے لباس پہنا کر آگ میں ڈالے جاویں گے جس سے اور زیادہ آگ بھڑکتی ہے مِنْهُ تَبْكَ آگ میں ڈوب جائیں گے مِتُّ وَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ وَبُشِقِي مِنْ مَدٍّ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يَسْلُخُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ رَأْيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور آگ اُس کے دوزخ ہے اور پلایا جاوے گا ایسا پانی کہ وہ پیپ ہوگی ایک ایک جھوٹ بیوگا اس کو لیکن گلے سے نہ اتار سکے گا اور آوے گی اُس کو ہر جگہ موت لیکن نہ مرے گا وہ اور آگ اس کے ہوگا عذاب سخت ترمذی نے روایت کیا ہے کہ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ کا اگر ایک ڈول بھر کہ دنیا میں ڈال دیوے تو تمام دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے سڑ جاویں پس ایسی سخت چیز ان کو پانی جاوے گی اور ان عذابوں سے موت کا سار کھوگا لیکن موت نہ آوے گی کہ مگر چھوٹ جاویں وَانْ جَهَنَّمَ مَوْجِدًا مُمْسِكًا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ يَكُونُ بِأَبْوَابِهَا مَصْرُوعًا مَقْسُومًا اور تحقیق ان سب کفار کے رہنے کی جگہ کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے جہنم ہے کہ اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لئے زمیوں میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے دوزخ کے سات طبقے یہ ہیں لَطْفِي جِلْمُهُ مَسْجِرٌ بَقَرٌ جِثْمٌ بَادِيَةٌ جَهَنَّمُ پس ان ساتوں طبقوں میں کم زیادہ عذاب ہے ہر قوم موافق گناہ کے ان میں جدا جدا داخل کی جاوے گی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ ادنیٰ دوزخ کا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کی نعلین دوزخی کو پہنائی جائیں گی اُن سے اُس کا دل مرغ ہانڈی کی طرح ابلے گا پس وہ جگے گا کہ یہ زیادہ مجھ کو عذاب ہے حالانکہ سب سے کم میں کو عذاب ہوگا انغرض دوزخیوں کے لئے وہاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے آگ کے مگر اُن کی فرس زقوم کا نیکو پیپ ہے کہ

گندک کے کپڑے پہنے کوئیس نے سب سے اور زیادہ آگ لگے گی اگر جل کر ایک جھڑی دُور ہو جاوے گی تو اسی وقت دوسری اجنبیہ نہ رہو جاوے گی اور گھلے میں ایسے گرم غوق ذر خیر ہوں گے کہ جن کی گرمی سے پہاڑ موم ہو جاوے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے شرح صفحہ ۱۰۸ گہرے یہ بات ظاہر ہے کس لئے کہ پھونس کی آگ کوئلے کی آگ سے کم تیز ہوتی ہے پس دوزخی موت مانگیں گے تو موت نہ آوے گی وَكَادُوا يَمْلِكُوا لِيَقْضِيَ عَلَيْهِمْ دَبْكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا لَتَشَوْنَ بِكَارِيں گے دوزخی دوزخ کے داروغہ کو اے مالک (اس کا نام ہے تیرا رب) موت دیکھ کر کہے گے تم ہمیشہ یہاں رہو گے موت سے تم کو نجات نہیں دے جہنمی اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم کو اب مدد دے دنیا میں کیجئے اب بھی نافرمانی نہ کریں گے اللہ فرماوے گا یہ برگزیدہ ہو گا مکاشفات یوحنا کے ۱۸۔ باب میں دجال اور شیطان اور اس کے متبعین مشرکوں کا جہنم میں داخل ہونا مذکور ہے اور دوزخ کو آگ کی جھیل سے جو گندک سے روشن ہو تعبیر کیا ہے اور اسی کتاب کے ۲۱ باب میں یوں ہے آیت ۸۔ اور نہ ڈرنے والوں اور بے ایمانوں اور نفرتیوں اور خونہوں اور حرام کلموں اور جاوگروں اور بیت پرستوں اور سارے جہنموں کا حصہ اسی جھیل میں ہو گا جو آگ اور گندک سے جلتی ہے (باب ۱۰ آیت ۱۰) اور شیطان جس نے انہیں فریب دیا تھا آگ اور گندک جھیل میں ڈالا گیا جہاں وہ درندہ جانور اور جھوٹا نبی ہے (یعنی دجال) اور وہ رات دن ابد الابد عذاب میں رہیں گے اور نور آسمان دوزخ کے سات طبقوں کا ذکر فرمایا ہے الہی توفیق عمل صالح کی دے اور عذاب آخرت سے پناہ میں رکھ۔ (کفار کو بھی وہاں سے نجات نہ ہوگی) کیونکہ بہت جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاندانِ نبویہؑ اور کہیں ابداً ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور کہیں لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فرمایا ہے کہ کبھی ان کو اللہ نہ بخشے گا اور کہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل جاوے علیٰ ہذا القیاس ہمیشہ رہنے کے لئے کثرت سے وعید وارد ہوئے ہیں اور احادیث میں بھی اس کی بہت جگہ تصریح ہے جیسا کہ پہلے گزرا اور تمام اُمت کا اس پر اتفاق ہے۔ اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے کیوں کہ

لے گرچہ پہلے یہ بین آپکا ہے لیکن تصریح کے لئے مکرر ہوا ۱۳۷ شیعہ شیخ محمد بن عربی نے، لبتہ اپنے اجتہاد سے ثابت کیا کہ انتہائی بے حیائے جادوں کے مگر یوں کہ انصوح قرآنی اور حدیثی مجموعہ امت مسلمہ میں قابلِ تاویل ہوا میں کتبہ بھی مراد نہیں

کہ جو دینہ جنت اور ان دو جنتوں کے سوائے دو اور جنت ہیں مذکور ہیں وہ بہت ہی
 چھوٹی جنتیں ہیں اور ان دونوں بہشتوں میں دو چشمے ہوں گے ایک پلٹے ہوئے چشمے
 والا ہے اور دوسرا اُن دونوں میں میوے اور کھجوریں دریا ہیں قیون خیرات حسن
 ان میں اچھی عورتیں خوبصورت ہیں اور ان کے ساتھ کھجوریں اور میوے
 ہے اُن عورتوں کو اُن سے پہلے کسی آدمی نے نہ جن نے متکین علی ردیہ خضر و متکین
 حسان تکیہ لگائے ہوئے ہنر اور عمدہ قالینوں پر غشی سردی تو ضو حشر متکین متکین متکین
 سونے کے تاروں سے بنے ہوئے پلنگوں پر تکیہ لگائے آئے سامنے بیٹھے ہوں گے

وَمِنْ ذَٰلِكَ الْجَنَّةُ الْبَاطِنَةُ فِيهَا نَضْرِبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لَّعِبَادِهِمْ وَعَظَمُ الْقِسْمِ لَهَا
 وَكَوْنُهُ مِمَّا تَحْتَرُّونَ وَالْخَيْرُ صِغِيرَةٌ يَنْشُدُونَ ہمیشہ اڑ کے رہنے والے آبزورے اور آفتاب
 اور پیالے صاف شراب کے کہ نہ اُس سے اُن کو سرور ہوگا نہ اس سے بہکیں گے اور جس قسم کے
 میوے کہ وہ پسند کریں گے اور جس پر نذکا گوشت کہ وہ چاہیں گے اُن کے پاس لے پھریں گے و حور
 عریض کلام مثل الماء لؤلؤ منثور اور واسطے ان کے عورتیں ہیں گوری بڑی آنکھوں والیاں
 جیسا کہ موتی سیب میں چھپا ہوا جزاؤں بہت سی ہیں یہ بدلے اُن کے عمل کا یہ ہے
 فَمِنْ ذَٰلِكَ الْجَنَّةُ الْبَاطِنَةُ فِيهَا نَضْرِبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لَّعِبَادِهِمْ وَعَظَمُ الْقِسْمِ لَهَا
 بات مگر آپس میں سلام سلام کہنا یعنی جنت میں ایک دوسرے کو سلام کیے گا فقط یہ تو سننے
 ہیں آوے گا باقی کالی کالوج رہے فخر کی بات وہاں سننے ہیں نہ آوے گی صحیحین میں ابھی
 سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اپنے بندوں
 کے لئے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اُن کو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا ہے اور نہ کسی کے
 خیال میں گزری ہیں اور چاہے وہ اس آیت کو پڑھو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
 أَعْيُنٍ نَّهَىٰ خَيْرٌ مِّنْ نَّجْوَىٰ لِّمَنْ هُمْ يُنَادُونَ کہ اُن کی آنکھیں
 ٹھنڈی ہو جائیں گی صحیحین میں ہے کہ جنت میں سوار کے کوڑا ڈالنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہا
 سے اچھی ہے یعنی سوار جب گھوڑے سے اترتا ہے تو عام جگہ کوڑا ڈال دیتا ہے تو جنت
 کی وہ جگہ بھی تو نہ دنیا سے بہتر ہے بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اگر

جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے زمین تک سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور حور کے سر کی اڑھنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر سو برس تک سوار اس کے سایہ میں چلے تو بھی اُتہا نہ ہو صحیحین میں ابی موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں مومن کے لئے ایک موتی کا ایک خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا عرض ساٹھ میل کے برابر ہوگا اور ایک روایت میں یہ درازی طول کی آتی ہے اور اس کے ہر ایک گوشہ میں مومن کی بیویاں ہوں گی کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے گی مومن سب کے پاس جاوے گا اور دوزخ جنت چاندی کی ہیں کہ اُن کے برتن اور کُل سامان چاندی کا ہے اور دوزخ جنت اور ان کا کُل سامان سونے کا ہے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر ایک درجہ میں آسمان و زمین کے فاصلہ کے برابر فاصلہ ہے اور فردوس سب کے اندر ہے اس میں سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں اور اُس کے اوپر عرش ہے پس تم جب انگو تو اللہ سے فردوس مانگو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جنت میں جاوے گا بڑی نعمتیں پاویگا فقر و فاقہ نہ اٹھاویگا نہ کبھی اُس کے کپڑے مینے ہوں گے نہ جوانی جاوے گی، ترمذی نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ ہشتی لوگ بے ریش ہوں گے سب کی آنکھوں میں قدرتی سرمہ لگا ہوگا بتیس یا تینتیس برس کی عمر ہوگی۔ فائدہ پہلے زمانہ میں بتیس تینتیس برس کی عمر میں بتدریج شباب ہوتا تھا سو حضرت کی یہ مراد ہے کہ جنت کے لوگوں کی عمر بتدریج شباب معلوم ہوگی مسلم نے انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں ایک بازار ہے ہر جمعہ کو وہاں عفتی لوگ جایا کریں گے شامی ہوا چل کر ان کے منہ اور کپڑوں پر مشک اڑا کر ڈال دیگی اُس سے اُن کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائیگا پھر حبیب کر اپنے گھر آیا کریں گے تو ان کے گھر والے کہا کریں گے کہ واللہ تمہارا آج حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے وہاں سے بخدا ہمارے بعد تمہارا بھی حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے جنت کے عیش و آرام کا احادیث و قرآن میں بہت

دفعہ جنت دوزخ کی بڑی ایک جسمانی دوسری مدحانی وہاں کی جس قدر چیزیں ہیں اس عالم کی چیزوں سے غیر ہیں۔

صرف سمجھنے کے لئے اُن کے مناسب و مشابہ ایشیاء کے ناموں سے تعبیر کیا ہے ۱۲ منہ

ذکر ہے جسے تفصیل مطلوب ہو وہاں دیکھ لے یا اللہ جس کے نصیب کرے یہاں خود بار دیکھے گا۔
انجیل سے جنت کا بیان | مکاشفات یوحنا کے باب ۱۱ اور ۱۲ میں بھی جنت کا بیان ہے کہ جس شہر مقدس کے
 ساتھ تعبیر کیا ہے چنانچہ باب ۲ کی آیت ۱ میں یوں ہے (پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا
 کیونکہ اگلے آسمان اور اگلی زمین جاتی رہی تھی) آیت ۲ اور مجھ یوحنا نے شہر مقدس نئی یروشلم
 کو آسمان سے دہن کی مانند سنا کر کے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا (آیت ۴) اور خدا ان کی
 آنکھوں سے ہر ایک آنسو پوچھ لیا اور پھر موت نہ ہوگی اور نہ غم اور نہ نالہ اور نہ پھر دکھ ہوگا
 کیونکہ اگلی چیزیں گزریں گی) اور یہ بیان موافق ہے آیات قرآنیہ کے جن کا ذکر بھی گزرا آیت ۱۱ اور اس
 کی دیوار شیم کی بنی تھی اور وہ شہر خالص سونے کا شفاف شیشے کی مانند تھا (آیت ۱۵) اور اس شہر
 کی دیوار کی نیویں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی شیشہ دوسری نیلم تیسری شیشہ چار
 کی چوتھی زمرد کی پانچویں عقیق کی چھٹی لعل کی ساتویں سنہری پتھر کی آٹھویں فیروزے کی (آیت ۱۶)
 آیت ۲۱ مختصراً ہر ایک دروازہ ایک ایک موتی کا اور ترک خالص سونے کی شفاف شیشے کی
 مانند (آیت ۲۳) مختصراً (اور وہ شہر سورج کا محتاج نہیں اور نہ چاند کا کہ وہ اسکو روشن
 کریں کیونکہ خدا کے جلال نے اُسے روشن کر رکھا ہے) یہ مطابق ہے قرآن و حدیث کے کما قال
 لا بَرَدَ وَتَ فِيهَا شَجَرٌ اور احادیث میں آیا ہے کہ جنت میں عرش کی روشنی ہوگی آیت ۲۴۔
 (اور کوئی چیز ناپاک یا نفرت انگیز یا جھوٹ اس میں کسی طرح نہ آوے گی) قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ لَغَوًا وَلَا تِثْمًا کہ وہاں بے ہودہ اور گناہ کی بات سننے
 میں نہ آوے گی۔ باب ۲۲۔ آیت ۱۰ (پھر اس نے آب حیات کی ایک صاف نہری بجھنے کا
 جو بلور کی طرح شفاف اور خدا اور پرہیز کے تخت سے نکلتی تھی) شاید یہ نہر تسنیم
 کا بیان ہے جو عرش سے نکلتی ہے۔ آیت ۴۔ (اور وہ اُس کا منہ دکھیں گے) یعنی وہاں
 دیدار الہی ہوگا جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ آیت ۵ (اور وہاں رات نہ ہوگی اور چار
 اور دس کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے اور وہ ابد الابد بادشاہت کریں گے) قرآن میں بھی
 خلدوا وخالدين فيها آیا ہے کہ وہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے۔ پس یہ تفصیل مکاشفات
 یوحنا شاگرد عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے اور کتاب مکاشفات عیسائیوں کے نزدیک

مجموعہ اناجیل میں داخل ہے جس میں کوچہ و بازار میں کھڑے ہو کر طعن کرنا کہ سختی نے یہ
 ہی خالی جنت و دوزخ لوگوں کے لیے اور ڈالنے کو بیان کر کے، درحقیقت میں کچھ بھی نہیں بڑھا
 اور خلافِ نقل اور عقل ہے فائدہ: دوزخ اور جنت کی حقیقت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں
 روحانی جنت کہتے ہیں جسمانی گاہ یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ جو جسمانی ہونے کے قابل ہیں وہ اس جہنم میں
 کہتے کہ جنت اعلیٰ فنا و تغیر پر ہے جسے لطیف کہتے ہیں کہ روح سے تعبیر کرتے ہیں اور جنت دوزخ نیز ہے
 عقاب کے لئے اس کے علاوہ مناسب صورت میں ظہور کرتے ہیں اچھے اعمال جو قصور میں جاتے ہیں
 بہت سرائیچ کی صورت میں آگے آتے ہیں کیا خوب فرمایا ہے کسی نے ہفت دوزخ چیت، عالمی بیت
 بہت جنت چیت اعمال خشت: اللَّهُمَّ هَبْ لَنَا جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ۔

دوزخ اور جنت اب بھی موجود ہیں | کس لئے کہ حوا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ
 کہ وہ جنت میں رہے تھے پھر وہاں سے نکلے گئے جیسا کہ قرآن میں موجود ہے۔ اس
 پر صاف دلالت کرتا ہے، دوسرے قرآن کی بہت سی آیات اس مطلب کو ثابت
 کرتی ہیں نما قول تعالیٰ يُؤْتِي السُّبْحَانَ كَمَا يَنْشَاءُ لَهُ جَنَّتْ بِرَبِّكَ كَارُونَ كَمَا يَنْشَاءُ لَهُ جَنَّتْ بِرَبِّكَ
 گئی ہے اور دوزخ کی نسبت فرماتا ہے۔ نَبَاتٌ مُّكْبَرِينَ کہ دوزخ کافروں کے لئے تیار
 ہوئی ہے۔ یہاں سے بہت سی احادیث صحاح اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت کے مثب
 معراج میں ہے اور دوزخ کو دیکھا اور ایک حدیث میں ہے حضرت نے فرمایا
 تھا کہ میں دوزخ کی سیڑھی سے گزریں گا اور خوشہ جنت کے لینے کے قصد سے
 بڑھتا تھا اور اگر وہاں کا ایک خوشہ لیتا تو تم اس کو ابراہیمؑ کا ہاتھ لگا دیتے پھر وہ
 کہ نہ ہوتا چنانچہ میری حالت میں یہ حدیث موجود ہے اور شہداء اور ائمہ کے لئے آپ نے فرمایا
 تھا کہ جنت میں ہیں الغرض اسی قسم کی احادیث سب مل کر حد تو اتنی پہنچ گئی ہیں جو سب جن
 آیات سے کہ ہم نے عالم دوزخ کو ثابت کیا تھا وہ جنت اور دوزخ کے موجود ہونے پر دلالت
 ہیں اور اسی سے تمام صحابہ و تابعین میں اتفاق تھا کہ جنت اور دوزخ اب بالفعل موجود ہیں۔

معتزلہ کہتے ہیں اب موجود نہیں بلکہ قیامت کے موجود ہوں گی اس لئے اللہ تعالیٰ جنت کی نسبت فرماتا
 ہو ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ الْغَيْرِ الْمَسْكُونَةِ يَوْمَ لَا تُجْزَى الْأَرْضُ كَدَأْسِ أَهْلِهَا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتْ أَرْضًا مَّوْبِقًا

سے بدلی جاوے گی سونا وغیرہ معدنیات بھی نہ رہیں گے پس جہاں شارع نے سونا چاندی اور موتی وغیرہ چیزیں جنت کے برائے فرمائی ہیں وہ ان معدنیات کی قسم نہیں ہیں پس جنت میں جو چیزیں کہ یہاں کی سونے اور چاندی یا موتی کے مشابہ کسی وصف میں تھیں سمجھانے کے واسطے ان کو سونے یا چاندی یا موتی سے تعبیر کیا ہے ورنہ وہاں کے موتیوں کے آگے یہاں کے موتیوں کی کیا حقیقت اور وہاں کے سونے اور چاندی کے آگے اس سونے چاندی کی کیا قدر؟ ورنہ ای امر مخفی کہ شارع نے فرمادیا کہ جس کو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ اس کا کسی کے دل میں خیال آیا ہو وہ چیز ان شریعتی نے تیار کی ہے پس یہاں کی چیزوں اور وہاں کی چیزوں میں فقط نام میں شریعت ہے ورنہ ان کی حقیقت اور ان کی بابت جدا گانہ ہے اور اگر شارع وہاں کی چیزوں کو اور نام سے تعبیر کرتا تو کوئی نہ سمجھتا۔

جنت میں دیدار الہی | جنت میں موافق اعمال کے ہر شخص کو اللہ کا دیدار ہو گا۔ کوئی ہر وقت مشاہدہ حال کبریائی میں مستغرق رہے گا اور کوئی دت بکھر کوئی ہفتہ کی مقدار میں کوئی مہینے کی مقدار میں کوئی تمام عمر میں ایک بار۔ اور جنت یہی ہے کہ عورتوں کو بھی دیدار ہو گا اور دلیل اس کے لئے یہ ہے کہ یہ دیدار ہی نفسہ ضمن ہے کوئی دلیل اس کی محال ہونے پر قائم نہیں ہو سکتی پس جن آیات احادیث میں اس کی تصریح ہے ان کے ظاہر ہی معنی لئے جاویں گے قال تعالیٰ وَجُودَ یَوْمَئِذٍ لِّلَّذِینَ اٰتٰی رَبَّہُمْ حَقَّ عَقْدِ یعنی بہت لوگ قیامت کو شاد و خرم ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھیں گے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سَتَرُونَ رُؤُوسَہُمْ بِیَدِہِمْ یعنی تم اپنے رب سے آنکھوں سے دیکھو گے اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت کے پاس بیٹھتے اور اس روز چاند نکلا ہوا تھا آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح اس چاند کو دیکھتے۔ والغرض یہ حدیث مشہور ہے اس کو کاہی صحابہ میں سے کہیں صحابہ نے روایت کیا ہے اور امت اس پر متفق ہے کہ قیامت میں دیدار الہی حق ہے اور اس میں جس قدر آیات ہیں سب کے معنی یہ ہیں کہ ہیں البتہ بعد میں معتزلہ سے دیدار الہی کا انکار ثابت ہوا اور ان آیات کی تائید نیز ان شریعت کی رو ان کے سب شہادت عقلیہ میں سے بڑا قوی شہد دیدار الہی کے ہونے پر ہے کہ آنکھ سے دیکھیں گے جیسے چاند نظر میں معتزلہ کا شبہ اول | اول یہ کہ جس کو دیکھے وہ کسی مکان میں ہوئے دوم وہ کسی طرف میں ہو سوم دیکھنے والے کے سامنے ہو نہ کہ پیچھے ہوگی تو نظر نہ آوے گی چہاں کہ ان لوگوں کے درمیان تو بہت فاصلہ

ہو کیونکہ دور کی چیز نظر نہیں آتی نہ نہایت قریب کی چیز بالکل آنکھ کے پاس ہوتی ہو وہ بھی نہیں دکھائی دیتی چہرہ یہ ہے کہ وہاں تک شعاع بصر بھی پہنچے اور یہ سب مورا شد تعالیٰ کی نسبت محال ہیں کس لئے کہ ان چیزوں سے جسمیت ثابت ہوتی ہے۔

جواب یہ سب شرطیں جہانیاں کے دیکھنے کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جہانیاں سے جدا ہے پس اس کے لئے یہ شرطیں ثابت کرنا قیاس میں لائق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کو ایسی آنکھیں عطا فرمادے گا کہ جس سے وہ اس کو بدون ان شروط کے دیکھیں گے اور نقلی شبہ معترفہ کا یہ بڑا شر تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ کہ اس کو آنکھیں دریافت نہیں کر سکتیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو الف مرستفراق کے لئے نہیں پس یہ معنی نہیں ہوئے کہ کل البصار اس کو نہیں دیکھ سکتی دریا کر سکتی بلکہ بعض دریا کر سکتی ہیں دوسرے ادراک سے کہ جس کو نفی کی سبب کاٹل مرد ہے کہ بالکل احاطہ کر رہا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ کسی وجہ پر اس کو بہر دریا نہیں کرتی تیسرے ہر آیت سے مراد یہ ہو کہ ہر وقت نور ہر وقت اس کو دریا نہیں کرتی جس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی وقت ہمارے معجز ہو سکتا ہے کہ اسی آیت سے ثابت دیکھنا ممکن معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی مدح میں ہے اور مدح یہ ہے کہ دیکھنا ممکن ہو لیکن وہ سبب حجاب کبریائی اور جنہاں کے نظر نہ آوے اسی لئے کن تراوی فرمایا اور کن ارضی نہیں ذکر کیا کہ تو اسے موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتا نہ یہ کہ میں دکھائی نہیں دیکھتا۔

دوسرا شبہ اور دوزخ اتنی شبہ یہ ہے کہ جہاں کسی نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب کی ہے تراوی کے بعد اللہ نے استغاثہ استجاب فرمایا ہے چنانچہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لے سکتے تو ان کو بھلی نے ہاک کیا یا موسیٰ نے کہا تھا رَبِّ انظرْ اِلَیَّ کہ اللہ تو ہم کو دیدار دکھلا تو جواب میں فرمایا لَنْ تَرَانِی کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیگا اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم عناد اور کبر کی طور پر اللہ کا دیدار چاہتی تھی اس لئے ان کو نہ ہوا اور اگر ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ہی خود ان کو منع کر دیتے جس طرح کہ بت کو خدا بنانے سے منع کر دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کا سوال کرنا خود دلالت کرتا ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے کیونکہ اگر محال ہوتا تو پھر موسیٰ کا طلب کرنا موسیٰ کی لاعلمی پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو اس قدر بھی معلوم نہ تھا کہ اللہ کا دیکھنا محال ہے اور اس کی نسبت موجب عیب ہے یا ایسے امور محال کا سوال انبیاء علیہم السلام

کہ جس نے بیدار ہو کر دیکھا کہ اس نے جو اسے دیکھا ہے وہی کو فرمایا کہ اگر یہاں سے تمہارا تو بھی
 بیکار ہو جائے گا یہاں سے قیامت کے دن تم کو ملے گا کیا حال ہو گا یہاں سے قیامت کے دن تم کو ملے گا اور تم سے
 ابھی کبھی محال نہیں لیکن دنیا میں بشر کر اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں اس لئے موی تو
 منع کر دیا اور یوں فرمایا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ خدا کسی کو بشر
 نہیں کر سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ اس وقت موی کو یہ دیکھ کی طاقت نہ ہو اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا
 یہاں سے قیامت کے دن ابھی میں ختم ہوں گا کہ ممکن ہو نہ ہو دیکھ کر یہ ثابت ہو جائے کہ موی سے
 کہ وہ جیتا پیدا کر سکتا ہے (خدا) جسے ممکن ہے چاہے وہ اپنا جو چاہے اور وہ جسے چاہے وہ جسے چاہے
 یہاں سے قیامت کے دن ابھی میں ختم ہوں گا کہ ممکن ہو نہ ہو دیکھ کر یہ ثابت ہو جائے کہ موی سے
 باقی سب سے زیادہ بڑا اور ہی جانتے ہیں کہ اس سے بڑا کون ہے (خدا) جسے چاہے وہ اپنا جو چاہے
 میں اللہ کے شکر سے کہ جس نے تم کو دیکھا ہے وہ تم سے بڑا ہے یہ بحث ہے کہ کلام کے مطلقاً سے یہی ہوتا ہے
 تفہیم سے مندرجہ سب سے زیادہ قیق منظر ہو جائے دیکھ لے

نہایت اہمیت کا سبب

تفہیم اول | مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایک تہہ ان کے لئے ہے جس سے ان کے لئے قیامت کے دن
 سے روکتا ہے کہ ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن
 کی موت پائی تو ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن
 ختم ہے اس سے ما قبل کی بہت تاکید ہے کہ موت ہو تو وہ بہت سے دین کے کو جاتا
 سے محض ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن
 محض ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن
 کہی ہوئی ہے کہ ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن ان کے لئے قیامت کے دن
 سے کس لئے کہ جب شرعی اور باقاعدہ طور سے ہوگا تو تنقید احکام پر منتقل ہوگی اور اس سے رفع شرع اور
 دین رفع فساد مفسدین جو دین اور دنیاوی معاملات میں خلل اندازی کرتے ہیں کہ نہ ہوگا سب سے بڑی برکت ہے کہ
 دین برہم ہو جائے گا وہی جاہلیت کی تاریکی گھیرے گی عبادت و خیرات کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے اور
 اخوت ہندی میں فرقہ آجائے گا کوئی قوم کام نہ کر سکے گی اس تاریکی کے زمانہ سے کونسا بڑا زمانہ ہوگا جس کی جاہلیت کی موت ہو جائے

امام پر موقوف ہیں اور جس چیز پر کوئی واجب موقوف ہو تو یہ چیز بھی بصورت واجب ہو جاتی ہے اور وہ واجبات ہیں مسلمانوں کے منازعات کا فیصلہ کرنا، عیدین اور جمعہ کا قیام کرنا، حدود شرعی جاری کرنا، لشکر اسلام کی تیاری کرنا، غنائم کا تقسیم کرنا، عفا و درغفار مسیحا کی پرورش کرنا۔ علیٰ بن ابی طالب و سہیل و سہیل سے امور ہیں کہ بدون حاکم کے ان کا عمل میں نہ ناممکن نہیں اور اسی سبب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا حاکم بنالیا۔ تب حضرت کی تجویز تکفین کی اور اسی جلسے سے اسلام کے تمام فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہے ہاں معتزہ اللہ پر واجب کہتے ہیں کہ اس کو ضرور ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو حاکم کرے تاکہ اسلام کے جمیع امور بخوبی ادا ہوتے رہیں اور مسلمان لوگ خراب نہ ہو جائیں ورنہ امام بنونے کی صورت میں لوگ خود مر ہو جائیں گے۔ غیر لوگ ان کو اپنا محکوم بنا کر ہزار ہا امور دینی ان سے ترک کرادیں گے اور یہ بچا ہے ان کے ہاتھوں میں دلیل ہو جائیں گے پس اسلام بھی دلیل ہو جائے گا۔ حالانکہ اسلام کو سب دینوں سے غالب رکھنے کا وعدہ اس نے کر لیا ہے یا یوں ہی ایک دوسرے پر جو بد جفا کر کے ضعیف ہو جائیں گے اور صد ہا طرح کی خرابیاں جو حاکم کے نہ ہونے سے ہوتی ہیں پیش آدینگیں لیکن اہل حق کے نزدیک اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ ہاں مسلمانوں پر ضرور واجب ہے کہ وہ اتفاق کر کے ایک شخص کو اپنے میں سے حاکم بنا دیں تاکہ یہ مفاد جو مذکور ہوئے لازم نہ آویں۔

سوال۔ اگر کوئی مسلمان حکومت عامہ رکھتا ہو اور اس میں امامت کی شرط نہ پائی جاوے کیا وہ بھی کافی ہے؟
جواب۔ ہاں کافی ہے لیکن جب مسلمان اپنے اختیار سے قائم کریں تب ایسے شخص کو اختیار کریں کہ جس میں جملہ شروط امامت موجود ہو۔ ام کی شرطیں یہ ہیں۔

شرائط امامت امام مسلم، حر، مد، عاقل، بالغ، قریشی، صاحب سیاست، حکام شرعی جاری کرنے والا اور اسلام کی مخالفت پر قادر اور سب لوگوں پر ظاہر رہے پس جس شخص میں یہ صفات پائی جاویں اس کو بل سید متفق ہو کر اپنا حاکم بنا دیں اور اس کی تابعداری کریں۔ یہ شرط کی تفصیل کرتا ہوں مسلمان ہونا امام کیلئے اسلئے شرط ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ يَتْلُو تِلْكَ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّئِينَ کہ اللہ نے کافروں کے لئے مسلمانوں پر حکومت نہیں

بنائی پس کانفر کو مسلمانوں کا حکم ہونا نہیں پہنچتا۔ حرم اس لئے کہ غلام اول تو اپنے مولیٰ کی خدمت سے فارغ نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں حقیر ہوتا ہے اور مرد اس لئے کہ عورتیں نہ فقہاء الدین و الغفل ہوتی ہیں وہ حکومت کے قابل نہیں عاقل اس لئے کہ دیوانہ حکومت کا اہل نہیں بالغ اس لئے کہ لڑکا تدبیر امور و مصالح جہول سے قاصر ہے قریش ہونا اس لئے شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یمتد من قریش کہ امام قریش ہی ہونا چاہیے اور یہ حدیث اگرچہ خبر احاد ہے لیکن جب کہ ابو بکر عبد بنی رضی اللہ عنہ نے انصار کے مقابلہ میں جنت بنا کر روایت کی اور اس کے بعد پھر کسی نے اس کا انکار نہیں نہ کیا تو گو یا مجمع علیہ اور متفق علیہ ہو گئی لیکن خوارج اور بعض معتزلہ کے نزدیک امام کا قریش ہونا کچھ ضرور نہیں بلکہ جو مسلمان اس کے قابل ہو وہ امام ہو سکتا ہے اور امام کا قریش ہونا شاید حضرت نے اس لئے مقرر کیا ہو کہ امام بنانے سے غرض انتظام ہے اور لوگوں ۔۔۔ کی عادت یوں ہے کہ وہ سردار کے بعد اس کے ہم قوم کو مانتے ہیں نیزہ انکار کہ بیٹھتے ہیں اور سردار سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ قریش تھے اس لئے آپ نے یہ فرمایا واللہ اعلم اور امام کا صاحب سیاست ہونا اور حکم کے جاری کرنے پر توفیق ہونا اس لئے شرط ہے کہ بدول ان کے وہ غرض کہ جس کے لئے اس کا امام بنایا ہے حاصل ہوں سوئی اور امام کہ سب لوگوں کے نزدیک ظاہر ہونا اس لئے شرط ہے کہ اگر امام لوگوں سے پوشیدہ ہو اور کسی کی اس کے پاس آمد و رفت نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہوتا برابر ہے جس غرض کے لئے اس کو امام کیا تھا وہ اس سے حاصل نہیں۔

سیدہ شیمہ ام ایمنہ شیمہ ام ایمنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم چوتھے نبی اللہ
 عنہ ہیں پھر ان کے بیٹے حسن ان کے بعد ان کے بھائی حسین ان کے بعد ان کے بیٹے
 زین العابدین ان کے بعد ان کے بیٹے محمد باقر ان کے بیٹے جعفر صادق ان کے بعد ان کے بیٹے
 موسیٰ کاظم ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے علی رضا ان کے بعد ان کے بیٹے محمد تقی ان کے بعد
 ان کے بیٹے علی نقی ان کے بعد ان کے بیٹے حسن عسکری ان کے بعد ان کے بیٹے المقلد بہ
 مہدی ہیں اور امام مہدی دشمنوں کے خوف سے پہاڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں کبھی

۱۱۰۰ھ کے بعد کسی کا غم نہ ہو ۱۲۰۰ھ حضرت صمصم کی وفات کے بعد خدا پرستوں نے کہا کہ یہ امام مہدی ہو سو حضرت محمد بن حنفیہ اس حدیث سے ان کو منع کر دیا ۱۲۰۰ھ غازی مرین رائے میں جو عرق میں واقع ہے ۱۲۰۰ھ۔

موقع پاکیزگی کے اور ان کے بارہ امام یہی ہیں اب ہم ان شیعہ سے ہم دو بات پوچھتے ہیں
 اول یہ کہ تم امام سے کیا مراد لیتے ہو ؟ اگر یہی معنی ہیں تو اس معنی سے سوائے حضرت علی رضی
 اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ان حضرات میں سے کوئی بھی حاکم نہ تھا بلکہ اس وقت
 کے ظالم حاکموں کے خوف سے سب بزرگوار چھپے پھرتے تھے خود شیعہ کی کتابوں میں اس کی
 خوب تصریح ہے۔ ہاں مہدی رضی اللہ عنہ قریب قیامت کے پیدا ہوں گے اور امام بنائے جاویں گے
 اور اگر تمہیں امثال یہ ہے کہ یہ بزرگان دین اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسلئے
 یہ لوگ حاکم بنانے کے قابل تھے سو یہ ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے مگر اس سے ان کا امام ہونا
 ثابت نہیں ہوتا شیعہ نے امامت کے عہدہ کو لوگوں کے انتخاب پر موقوف نہیں رکھا جو حسن
 خدمات و لیاقت و دیانت پر ان کے کثرت رائے سے انتخاب کیا جائے بلکہ وہ اس کو آسانی
 عہدہ جانتے ہیں جو نبوت کے قریب قریب ہے اس لئے امام کو صاحب وحی و الہام و معصوم
 مانتے ہیں وہ عیسائیوں کے پوپ کے مشابہ نئے احکام ملت و حرمت بھی جاری کر سکتا ہے
 اول تو یہ عہدہ کسی آیت یا روایت یا اجماع امت سے ثابت نہیں بلکہ شیعہ کی افراط محبت نے
 یہ خیال پیدا کر دیا وہ اس کی بھی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں کہ امام زین العابدینؑ کی اولاد
 میں سے پھر باقرؑ کی اولاد میں سے پھر جعفرؑ کی پھر موسیٰ کاظمؑ کی وہی شخص امام ہے جس کو
 یہ کہتے ہیں اس کا دوسرا بھائی نہیں ہے لئے شیعہ کے کئی فرقے ہو گئے کوئی کسی کو کوئی کسی کو امام
 بنانے لگا اگر اس غلو کا نام محبت اہل بیت ہے تو شیعہ کو مبارک ہے کہ پیغمبرؐ کے چچا عباسؑ اور
 ان کی اولاد کو اور پیغمبر صلم کی بیویوں اور خاص خادموں اور جانشینوں کو کافر و مرتد بنایا جاوے
 اور حسینؑ کی اولاد میں سے بھی ایک بھائی کو امام کہا جائے دوسرے پر برا ہو امام حسنؑ اور ان
 کی اولاد کو بڑائی سے یاد کریں محبت اہل بیت ہم کو ہے کہ سب سے ہے شاید شیعہ صحابہؓ کے برابر کہنے
 کو اور محرم میں تعزیر بنائے اور سر پر پھس اڑانے اور شادیوں کی طرح تاشے مرنے بجانے اور تعزیروں
 کے ساتھ جوان عورتوں کا بناؤ سنگسار کر کے ہر گلی و کوچے میں گشت کرنے کو اور امام باڑوں میں

لئے بعض کہتے ہیں کہ حضرت حسینؑ کے بعد مسجد میں حنفیہ امام تھے بعض امام زین العابدینؑ کے بعد ان کے پیروں کو امام برحق مانتے
 ہیں پھر ان کی اولاد میں یہ سلسلہ قیامت تک باقی سمجھتے ہیں۔ اور اس فرقہ کا نام زیدیہ ہے یہ صحابہ پر برا نہیں کرتے پھر ایک گروہ سملیل
 بن جعفر بن دق کو امام کہتا ہے موسیٰ کاظمؑ کو پھر ان کی بھی اولاد میں سلسلہ امامت مانتا ہے اس گروہ کا نام علییہ ہے جن کی کئی
 سو برس میں حکومت رہی تو امت بھی اس گروہ کی ایک شاخ ہے اہل ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر جانتا ہے بسبب انکار کرنے اپنے امام کے منبر

بیٹھ کر سر پہنچنے ماتم داری کرنے کو اور مرثیہ خوانی کرنے اچھٹنے کو دے کہ جس پر غیر اقوام مہنتی ہیں
اہل بیت کی محبت کہتے ہیں تو خیر یہ محبت انہیں کے پاس ہے ہم اس محبت سے بری ہیں واللہ ہم کو ان
کی وہ محبت دے کہ جس سے وہ کہیں ہم سے خوش ہیں اور اللہ اور رسول بھی راضی رہیں آمین آمین
دوسری بات یہ ہے کہ جب صد ہا برس سے امام مہدیؑ ذکر پہاڑوں میں چھپے بیٹھے ہیں اور اہل اسلام
پر صد ہا طرح کی آفات دہلیا رہے جو امام کے نہ ہونے سے ہوتی ہیں نازل ہو رہی ہیں اور تہہ چکی ہیں ایسے
وقت میں ان کے امام ہونے کے کیا فائدہ دیا؟ امام اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ جا کر اپنی ضروریات
اس سے رد کریں ان کے پاس نہ تو کوئی مفہوم جاسکتا ہے نہ کوئی نریادی پہنچ سکتا ہے بلکہ ہزار ہا بیچارے
ای انتظار میں مر گئے ہوں گے اگر ان کے بعد آپ آئے تو بقول شخصہ پس انکے من نام بچہ کا زخوری
آمد نہ کس کام آدیں گے؟ اچھا یہ مانتا کہ وہ عیسیٰؑ اور عفر کی طرح صد ہا سال سے زندہ ہیں لیکن
ایسا کیا خوف ان پر غالب آیا کہ ان کے بعد ایران و ہندوستان میں خصوصاً شیعہ کی بڑی بڑی
سلطنتیں ہو چکی ہیں پھر بھی وہ یا ہر تشریف نہ لائے نہ کسی کو کبھی کبھی اپنے حال سے خبردار کیسا۔
خیر امامت کا دعویٰ نہ کرتے اپنے آبا کرام کی مانند لوگوں پر ظاہر تو رہتے اللہ تعالیٰ شیعہ کی
عقل کو درست کرے۔

امام کی تحریریں | امام کے لئے سب اہل زمانہ سے اچھا ہونا یا ہاشمی یا علوی ہونا یا معصوم ہونا
شرط نہیں۔ اپنے سب اہل زمانہ سے اچھا ہونا اس لئے شرط نہیں اول تو جس کا سب اہل زمانہ سے
اچھا ہونا چاہیے ہو ملنا شکل کیا بلکہ محال دوسرے امامت ایک مسلمانوں کی خدمت ہے بسا اوقات
کم رتبہ کا آدمی اعلیٰ رتبہ کے آدمی سے اس خدمت کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہے ہاشمی یا علوی ہونا
اس لئے شرط نہیں کہ ابو بکرؓ صدیق اور عمر فاروقؓ اور عثمانؓ رضی اللہ عنہم جمعین
قطعی امام تھے حالانکہ یہ نہ ہاشمی تھے نہ علوی بلکہ قریش تھے ہاں اگر ہاشمی یا علوی ہونے کو امام
بنایا جاوے تو اولیٰ ہے معصوم ہونا اس لئے شرط نہیں کہ شرط ہونے کے لئے کوئی دلیل قطعی چاہیے
اور اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہاں ہونے کے واسطے دلیل کا نہ ہونا کافی ہے کمالا نفی۔

امام کی معزولی | فسق یا جوی سے امام کو معزول نہ کرنا چاہیے۔ اگر امام سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے
خواہ کبیرہ خواہ صغیرہ یا کسی پر وہ ظلم کر بیٹھے اس سبب سے مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ اس امام کو ہر طرف کیڑوں

ہاں اس کو حتی المقدور اس سے باز رکھیں کیونکہ ہر طرف کوئی فتنہ عظیم ہے کس لئے کہ وہ صاحب شوکت ہے اس کی طرف بھی ایک جم غفیر ہو گا مسلمانوں میں قتال و جدال دفع ہو گا اور سرے جب امام کے لئے معصوم ہونا شرط نہیں تو گناہ کے سبب اس کو معزول کرنا محض بیجا ہے اسی سبب سے سلف غلافار راشدین کے بعد ائمہ فاسقین اور جابرین کی بھی اطاعت کرتے رہے اور ان کے ساتھ جمعہ اور اعیاد پڑھتے رہے اور ان پر چڑھائی کرنے کو برا سمجھتے تھے لیکن امام شافعی کے نزدیک فسق و فجور سے امام کو معزول کر دینا چاہیئے اور اسی طرح ہرقاضی اور امیر کو ہر طرف کر دینا چاہیئے کیونکہ ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ فاسق اہل ولایت نہیں ہیں جب کہ اس نے اپنے نفس کی رعایت نہ کی تو اوروں کے حقوق کیا بجالا دے گا اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک فسق و ولایت ہائی رہتی ہے یہاں تک کہ باپ فاسق کو اپنی بیٹی کے نکاح کرنے میں ولایت ہے اور وہ اس کا ولی ہے کتب شافعیہ میں یوں لکھا ہے کہ فسق سے قاضی کو معزول کرنا چاہیئے اور امام کو نہیں اور فرق یہ ہے کہ اس کے معزول کرنے میں آثار فتنہ ہیں اس میں نہیں اور روایت اور میں علماء ثلاثہ یعنی امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ اور زفرؒ سے بھی منقول ہے کہ نہیں جائز ہے قضا فاسق کی اور فتادی قاضی خان میں ہے کہ اجماع بھی اس بات پر ہے کہ جس مقدمہ میں قاضی نے رشوت لے کر فیصلہ کیا وہ فیصلہ ناجائز ہے اور وہ قاضی عہدہ قضا سے دور ہو گیا زیادہ تشریح اس مسئلہ کی مطولات میں ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام کے معزول کرنے میں فتنہ نہ ہو تو ادلی ہے کہ اس کو معزول کر کے دیندار متقی کو امام بنادیں اور عصمت شرط نہ ہونے کا اثر یہ ہے کہ محض فسق و فجور سے امام عہدہ امامت سے دور نہیں ہوتا واللہ اعلم۔

امامت ابو بکر صدیقؓ امام برحق بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ جس روز بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سب صحابہ انصار و مہاجرین نے بنی ساعدہ کے چھتے میں جمع ہو کر ابو بکر صدیق کو بالاتفاق امام بنایا سب نے اور علیؓ نے علیؓ سے اور شہادان سے بیعت کی اگر اس خلافت کے ابو بکر صدیق مستحق نہ ہوتے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق نہ کرتے خصوصاً انصار و مہاجرین جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جان و مال کو فدا کر دیا تھا اور وہ بمقابلہ کسی کی نہ سنتے تھے اور قرآن میں جا بجا

ان کی خوبیاں مذکور ہیں جن کا ذکر آتا ہے پس ان کی نسبت کیونکر تصور کیا جاوے کہ انہوں نے امر باطل پر اتفاق کیا تھا اور جو شخص کہ حضرت علیؑ کی خلافت پر مبنی اس کو نہ مانا دوسرے اگر وہ مستحق نہ ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیؑ کے لئے فرما جاتے تو خود علیؑ ان سے ٹکرا کرتے اور اس سند کو پیش کرتے جیسا کہ معاویہؓ سے کیا تھا اور خود بیعت نہ کرتے جائے انصاف ہے کہ تمام صحابہ کو جن کی قرآن میں شرا ہے اور خود حضرت علیؑ شیعہ خدا امرنا حق کو کس طرح اختیار کرتے اور ابوبکر صدیقؓ کے کس طرح ڈر جاتے پس اب جو ابوبکر صدیقؓ کو خلیفہ برحق کہتے تو وہ تمام صحابہ اور حضرت علیؑ کو ناحق پرکھتا ہے نفوذ باللہ منہ۔

امامت عمر فاروقؓ | بعد ان کے حضرت عمر فاروقؓ جب حضرت ابوبکر صدیقؓ کی وفات قریب پہنچی تو انہوں نے ایک کاغذ میں حضرت عمرؓ کا نام لکھوا کر اس کاغذ کو بند کیسے لوگوں کو جمع کر کے فرمادیا کہ جس شخص کا نام اس میں لکھا ہے اس سے بیعت کرو اور اس کو خلیفہ بناؤ پس جس کے پاس وہ کاغذ آتا گیا وہ بیعت کرتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ کاغذ حضرت علیؑ کے پاس آیا فرمایا میں نے جس کا اس کاغذ میں نام ہے اس سے بیعت کی خواہش ہے ہی ہو پس سب مہاجرین و انصار اور علیؑ جیسے رکنارہمنی اللہ عنہم کے اتفاق سے حضرت عمرؓ انصاریؓ خلیفہ ہوئے واضح ہو کہ اگر حضرت صدیق اکبرؓ غاصب یا حق دہنے والے ہوتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ کرتے اور اگر وجاہت سے تمام صحابہ نے ان کو خلیفہ کیا ہوتا تو وہ ان کے بیٹے کو بھی ان کے خلیفہ بنانے سے خلیفہ مان لیتے جیسا کہ سب نے یزید کو مان لیا تھا۔

امامت عثمانؓ | ان کے بعد عثمان بن عفانؓ جب حضرت عمرؓ کو ابو لوی مجوسی غلام نے قتل کر دیا تو انہیں زخمی کیا حضرت عمرؓ سے لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہؓ کو خلیفہ کر دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اس کو ہیں اس خدمت کے قابل نہیں پاتا لیکن ان چھ شخصوں کو پسند کرتا ہوں ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لینا۔ وہ چھ یہ ہیں علیؓ، عثمانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ رضی اللہ عنہم جمیع پھر ان پانچ شخصوں نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو مختار کر دیا کہ تم ان میں سے جسے چاہو خلیفہ مقرر کرو ہم کو وہ منظور ہے پس انہوں نے عثمان بن عفانؓ کو اختیار کیا پھر سب انصار و مہاجر نے متفق ہو کر ان سے بیعت کی اور ان کو خلیفہ بنایا ان کی خلافت پر سب کا صلہ یہ اس لئے کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ سخت مزاج مشہور تھے امامت۔

اتفاق ہوا۔ واضح ہو کہ صحابہؓ کے عہد میں خلافت محض مسلمانوں کی خدمت مکنی خلیفہ کے لئے جس قعدان کا خرچ ضروری ہوتا تھا اسی قدر بیت المال میں سے ملتا تھا لہذا خلفائے راشدینؓ کے پاس کوئی سامان بادشاہت کا نہ تھا بلکہ اور لوگوں سے بھی مکان و لباس وغیرہ چیزوں میں کتر بستے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نہایت پختے پرانے کپڑے پہنا کر نے اور مٹی کے چبوترے پر بوسے بدون بیٹھ کر معاملات صحابہؓ کی رائے سے فیصلہ کیا کرتے تھے پس اس لئے وہ اس خدمت کو بدون اہل کے نہ دیتے تھے۔

شیعہ نے ان کی خلافت کو شاید سلطنت پر قیاس کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو بکرؓ اور عمرؓ نے علیؓ کا حق و بالیا۔ باغ فدک سیدۃ النساء فاطمہؓ زہراؓ کو نہ دیا شیعہ یہ خیال نہیں کرتے اگر خلافت کچھ ایسی چیز ہوتی تو یہ خلیفہ اپنے بیٹے کو بھیجے خلیفہ کرتا غیر کے پاس نہ جانے دیتا۔ مال و اسباب سے اپنا گھر بھر لیتا عیش و آرام شاہانہ کرتا۔ اصل یہ ہے کہ وہ خدمت مکنی جس سے ادا ہونے دیکھی اس کو اہل اسلام نے اتفاق کر کے امام بنادیا۔ ہاں پیچھے بادشاہت ہو گئی تھی اس لئے حضرت حسنؓ نے ترک کیا۔

امامت علیؓ ان کے بعد حضرت علیؓ بن ابی طالب جب عثمانؓ کو عراق اور مصر کے باغیوں نے شہید کیا اور مدینہ میں فتنہ برپا ہو گیا سب انصار و مہاجرین نے جا کر حضرت علیؓ سے کہا انہوں نے اول انکار فرمایا آخر جب کبار الصحابہؓ نے نہایت بھرا کر کہا اور کہا کہ وقت ایسا نہیں کہ آپ خلافت سے انکار کریں اور امت خیر البشر کو پریشان حال و کھپیں تب حضرت علیؓ نے قبول کیا۔

سوائے چند لوگوں اہل شام کے سب نے ان کو متفق ہو کر خلیفہ بنایا اہل شام میں یہ دایر معاویہؓ تھے انہوں نے حضرت علیؓ سے انتظام مملکت ہوتا ممکن نہ سمجھا اسلئے خود خلیفہ ہونا چاہا اور جن باغیوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا تھا وہ کم بخت حضرت علیؓ کی فوج میں آچھپے تھے لیکن کسی کو ان کا اچھی طرح

وقت شیعہ کے جب وہ سے عدت ہوئے کی دو باتیں سبب پیچ ہو گئیں ایک تو یہ کہ امت کو بھولنے نبوت کے برابر سامانی ہدایت کر لیا جو صحابہؓ کی کثرت مانگے و اتفاق پر موقوف نہ تھا اس غلط فہمی کی تائید اس دوسری بات نے اور یہ کہ یہی کہ وہ حضرت علیؓ نے کئی قوں و فعل کو خلفائے راشدین کے عہد میں ہوا راستی پر قبول میں کرتے بلکہ لقبہ دار دیتے ہیں نہ ہر کچھ بہن کچھ مصلحت وقت کی پابندی خواہ دین و طبیعت و عزت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جس کو آج کل کے دنیا پرست پامیں کہتے ہیں مگر اللہ عزوجل ہی معنی اللہ عزوجل کی جذبہ میں یہ بدگمانی جائز نہ کہنی سمجھتا بلکہ ایسا ہی ان بدوں اصول نے خلفائے راشدین کی خلافت کو باطل کر دیا اور جمہور صحابہؓ و اہل بیتؓ کو گمراہ و غلط کار بننے پر مجبور کیا مگر نبیؐ کے خاتم و جابر بادشاہ ہونے کے جو رجحان جو ناظمیوں کے ساتھ ہونے سے ان امرات محبت کی تجویز کردہ خیال کی اور بھی قوی کی

پتہ معاویہ نہ تھا ایک بار زہیرؓ اور طلحہؓ حضرت عائشہؓ کو لے کر مکہ سے ساتھ لائے اور بہت سے صحابہؓ ان کے ساتھ ہوئے کہ چل کر حضرت عائشہؓ سے صلح کر کے ان کا تعلق عثمانؓ کو کہ جواب یہ فتنہ ہر پا کرنا چاہتے ہیں قتل کیجئے جب دونوں لشکر ملے بات کو ان بائیں نے سنی کی طرف سے عائشہؓ کے لشکر میں تیر مارنا شروع کیا تاکہ طرفین میں جنگ ہو جائے اور ہم باہمت نہ لگیں سو بسیار ہی ہوا یہ باعث حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ کی ایمانی کا تھا آخر پھر صلح ہو گئی اور ایسے ہی معاملات نے معاویہؓ کو حضرت علیؓ کی خلافت پر ادا کیا اور عثمانؓ غنیؓ جو ان کے ہم قوم تھے ان کے استقامت سے اور اپنی نیک حالی ادا کرنے سے جو عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے احسانات بنی امیہ کے ساتھ ہوئے تھے بنی امیہ کو اور بھی بھڑکا دیا معاویہؓ شام کے حاکم تھے صدر ہائیک جہل حقیقت سے واقف نہ تھے ان کے بھی ساتھ ہو گئے اس لئے دونوں سرداروں میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں یہی بد نصیب جنگ سختی کہ جس نے اسلام کی چکداز تلوار کو اسلام ہی پر الٹ دیا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معاویہؓ غلطی پر تھے لیکن اس بات پر نہ تو خوار نہ کی طرح فریقین کو برا کرنا چاہیے۔ شبہ کی طرح معاویہؓ اور ان کے لشکر کو کافر و مرتد بنانا چاہیے۔

امامت حسنؓ | ان کے بھائی حسنؓ بن علیؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین امام برحق ہیں جب حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم خارجی نے شہید کیا تو سب مہاجرین، انصار اہل مکہ و مدینہ نے اتفاق کر کے سید الشہداء حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو امام بنایا چھ مہینے تک آپ نے خلافت کی جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیس برس پورے ہو گئے حضرت حسنؓ نے معاویہؓ کو بلا کر کہا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصل خلافت یہ ہے اچھے ہیں تک رہے گی۔ سو تیس برس پورے ہونے میں یہ چھ مہینے باقی تھے اب پورے ہو چکے۔ اب سلطنت اور بادشاہت ہو گئی یہ مجھ کو منظور نہیں لیجئے آپ خلافت کیجئے ان کے بھائی معاویہؓ حکومت کرتے رہے بعد ان کے ان کا بیٹا یزید بد بخت ان کی جگہ حاکم ہوا اس نالائق دنیا دار نے اس خوف سے کہ مبادا پھر حضرت حسنؓ خلافت کا دعویٰ کر سکیں یہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت جگر ہیں ان کے روبرو مجھے کہ ان پوچھے گا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا کہ شہید کیا۔

شہادت حسینؓ | اور چند سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو زہر دیا کہ شہید کر دیا۔ اس

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ سب اہل حق میں سے بعض اکابر کے نزدیک عثمان غنی کو حضرت علی پر فضیلت نہیں۔ بلکہ فقط علامت اہل سنت و الجماعت ہونے کی ان کے نزدیک یہی مقرر ہے کہ شیخین کو سب سے افضل جانے اور عثمانؓ اور علیؓ نہ دونوں حضرت کے داماد ہیں ان سے محبت رکھنے شیعہ سوائے حضرت علیؓ کے ان تینوں صاحبوں کو برا جانتے ہیں اور خوارج حضرت علیؓ اور عثمانؓ کو برا جانتے ہیں حالانکہ ان کے محامداور خوبیاں قرآن میں مذکور ہیں انشاء اللہ ہم ان کو نقل کریں گے ان کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے پھر وہ جو احد کی لڑائی میں شریک تھے پھر وہ جو بیت الرضوان میں شریک تھے یعنی اس موقع میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں مکہ تشریف لے گئے اور کفائے بمقام حدیبیہ آپ کو روک دیا اور عثمان بن طلحہ مکہ میں صلح کے لئے گئے تھے ان کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو آپ نے سب لوگوں کے ساتھ ساتھ ان بات پر بیعت کرنے کو بلایا کہ لڑیں گے بیٹیں گے نہیں کیلئے یہ بیعت ہوئی جس کو تمہرہ کہتے ہیں اس لئے ان بیعت کرنے والوں کو احبابِ ائمہ بھی کہتے ہیں۔

خلافت کے بعد ابی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس برس تک خلافت رہی پھر بادشاہت ہو گئی اور مدینہ اور ابوداؤد نے بادشاہت کیا ہے کہ ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافت میرے بعد تیس برس تک سب کی پھر کٹ کھائی بادشاہت ہو جاوے گی اتنی حضرت حسنؓ تک وہ پوری ہو چکی اور حضرت کی پیشین گوئی کے موافق ہو گیا کہ وہ خلافت جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اٹھنی تھی ان میں ہی رہے تاکہ ابی اور اس عرصہ میں جو قدر خلفاء حضرت کی گدی پر بیٹھے وہ سب تارکِ مذہب و عبادت نہ رہے سب تارک کہ خلیفہ کے مکان یا لباس میں اور غریبوں سے کچھ تمیز نہ رکھنے بلکہ ان سے بھی شکستہ حال رہنے تھے اور یہ قدر ملک کہ اہل اسلام کے قبضہ میں آئے ہی عرصہ تک چنا چنہ روزم، شام، ایران و مصر وغیرہ بڑی بڑی بھاری بادشاہتیں حضرت کے عہد میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور جو اہل اسلام کے لئے قرآن میں فتوح و نصرت و شہادت دین کی پیشین گوئیاں تھیں سب اسی عہد میں پائی گئیں۔ اور بعد تیس برس کے عرصہ دنیاوی اور باور چشم بادشاہی نے بطور یکڑا آپس میں نزاع و قتال شروع ہوا وہ خیر و کست کم ہو گئی اور اسی سبب سے امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ نے برا جان کر چھوڑ دیا تھا آخر اس کی بہن زینب

کے ہاتھ پر خوب ظاہر ہوئی ۔

سوال - بعد تیس برس کے خلافت سے جب اسلام خالی رہا تو موافق حدیث سابق کے کہ جس نے بیٹا امام نہ پایا جاہلیت کی موت مرالزام آیا کہ پھر بعد کے لوگ سب موت جاہلیت مرے اور کوئی خلیفہ نکلوانا ملا۔
جواب - تیس برس تک ہی خلافت رہنے سے حضرت کی یہ مراد ہے کہ خاص میرے طریقہ کی خلافت کہ جس میں کمال اتباع و سنت اور وہ خلافت کامل ہو تیس برس تک نہ رہی نہ یہ ہے کہ بعد میں بھی کوئی خلیفہ نہ رہے گا کس لئے کہ خلفائے راشدین کے بعد ہی خلفاء ہوئے۔ چنانچہ خلفائے عباسیہ کو سب خلفاء کہتے آئے ہیں یا یوں کہا جائے کہ خلافت کہ جو حضرت کی جائے نشینی کا نام ہے تیس برس تک ہو چکی۔
باقی امامت رہی سو امام کے نہ ہونے سے جاہلیت کی موت ہوتی ہے لیکن شیعہ کے نزدیک خلافت عام ہے اور امامت خاص ہے گو جانشینی کو کہتے ہیں لہذا خلفائے ثلاثہ کو وہ امام نہیں کہتے واللہ اعلم۔

فصل دوم - ہر مسلمان کے پیچھے خواہ وہ فاسق ہو خواہ متقی نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ ابوداؤد و غیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ناجر اور نیک کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو لہذا سب صحابہ ائمہ تابعین اور مومن بعد ہم مبتدعین اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنی درست جانتے ہیں پس وہ جو بدعت اکابر سے مروی ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھے یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک کہ متقی و نیک نہ آئے یا پھر اسے فاسق کے پیچھے نہ پڑھتے یا یہ مراد ہے کہ جس شخص کی بدعت یا فسق حد تک کہ نماز حبث ازہ اور اسی طرح ہر مسلمان کے جن ازہ کی نماز پڑھنا درست ہے۔ خواہ فاسق ہو بشرطیکہ ابان پر خاموش رہے اس کا ہوا ہو کیونکہ بہشتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہر نیک بد کی نماز پڑھا کرو اور طہرائی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا

من - یہ مرد نہیں کہ بلاغت یا فسق و امامت کی مسجد یا مجلس کے لئے منتخب کیا جائے بلکہ یہ کہ اگر حیثیت دادہ امام ہو تو اس کے پیچھے نماز درست ہے ۲ من - حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ تیس برس تک رہی معاویہ کے عہد میں ملشت عاقل تھی اس کے بعد سلطنت واول وبارہ دلائل قسم کہ متقی بنی ہاشم کے تخت نشینوں اور ان کے بعد بنی عباس کے تخت نشینوں نے جو کوئی چڑھ کر اس کے حق میں دھڑلہ نہیں دے سکتا۔ در خلافت راشدہ چھوڑ دی گئی کہ امت ایک مسدغین ہونا تھا جو کثرت سے کام کیا تھا پھر شخصی ہو گئی اور شخصی بھی کیسی جس کی کچھ انتہا نہیں مسلمانوں میں پھر جو کسی خرافت جیبت تک قائم نہ ہوگی ان کے قبائل کا ستارہ اپنی تہ بھند کی پر آدیکہ ۱۲ من۔

نماز حبث ازہ اور اسی طرح ہر مسلمان کے جن ازہ کی نماز پڑھنا درست ہے۔ خواہ فاسق ہو بشرطیکہ ابان پر خاموش رہے اس کا ہوا ہو کیونکہ بہشتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہر نیک بد کی نماز پڑھا کرو اور طہرائی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا

سب سے اس کے جنازے کی نماز پڑھو پس تمام صحابہ اور تابعین و اسقوں کے جنازوں کی بھی نماز پڑھنے تھے دوسری حقیقت میں یہ نماز استغفار ہے میت کے لئے گناہگار اس کا اور زیادہ محتاج موزوں پر مسح اگر کوئی (خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں) پاؤں نہ دھو دے بلکہ جرابوں پر مسح کرنا درست ہے اگر لے تو یہ کافی ہے کیونکہ اس کا ثبوت بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی پہنچ گیا ہے بلکہ اکثر محدثین نے حدیث مسح کو متواتر گنا ہے صحابہ صحاح ستہ اس کو روایت کرتے ہیں اور قریب ستر صحابی کے اس کے راوی ہیں اور ان میں سے بالخصوص حضرت عمرؓ اور علیؓ اور ابو بکر صدیقؓ بنی اللہ عنہم بھی اس کے راوی ہیں کرمی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو مسح کو جائز رکھے اسکے کفر کا خوف ہے کس لئے کہ یہ تواتر کو پہنچ گیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو اس کو درست نہ جانے وہ اہل سنت سے خارج ہے چنانچہ حضرت انسؓ سے کسی نے اہل سنت کی علامت پوچھی آپ نے فرمایا ہے کہ شیخیہ کی محبت رکھے اور حضرت کے دونوں دامادوں پر کچھ طعن نہ کرے اور موزوں پر مسح جائز سمجھے نقل کیا ہے اس کو شرح عقائد نفی میں علامہ سعد الدین نے (بنیذ حلال ہے) چھوڑے یا انگوڑے کے شربت کو کہ اس میں کچھ تیزی ہو جائے بنیذ کہتے ہیں پس اس کو حلال جانتا اہل سنت کے قواعد میں داخل ہے البتہ شیعہ اس کو حرام کہتے ہیں ہاں جب نشہ لانے لگے تب اس کا ایک قطرہ بھی بالاتفاق حرام ہے (مستحرام ہے) منع یہ ہے کہ کسی عورت کو کسی قدر حال پر مدت معلیہ تک بیوی بنائے یہ بھی ایک قسم کا نکاح تھا سو یہ ایک بار بار ادل اسلام میں داخل ہو گیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا اس کے حرام ہونے کی احادیث بھی حضرت علیؓ وغیرہ کبار الصحابہ سے بکثرت منقول ہیں جو اس کو درست کہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔

پاخانہ کی راہ سے جماع کرنا حرام ہے اس کی حرمت بھی بہ کثرت احادیث صحیحہ دار دہیں بنی صلی اللہ

تھ یہ چند مسائل علم عقائد کے نہیں بلکہ ان کو فقہ سے تعلق ہے مگر یہ اہل سنت وغیرہ اہل سنت کے خلاف مسائل ہیں اس لئے امتیاز کے لئے لکھ دیا ۱۲ مسئلہ بنیذ نہ ڈرنا پانی میں پیوئے لیکر تے ہیں اور پھر عرضہ میں مک بعد اس پانی کو قوت کے لئے پیتے تھے اس کو بنیذ کہتے ہیں اگر اس قدر چھوڑے جس قدر کہ دالے رکھے کہ پانی پاکٹ اٹھ آدیں اور ترش ہو جائے تو یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ نشہ لانیوالی چیز ہے اب ہو گئی ۱۳ مسئلہ اگر وقت کی قید لگا کر رکھ کرے گا کہ سینے یا دو مہینے تک نکاح کرنا ہوں تو یہ لکھ وقت کہا ہے بعض علماء کے نزدیک یہ متعذر وقت ہے (بہت دور)

صلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پانچ خانہ کی راہ سے اپنی بیوی سے جماع کرے یا بیعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور ایک حدیث میں ایسے شخص پر حضرت نے لعنت کی ہے بعض شیعہ اس کو درست کہتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں قال تعالیٰ لَسَاءَ عُرْكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَوْخَزْتُكُمْ مَّا فِي شِلْتُمْ یعنی عورتیں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے چاہو اپنی کھیتی کے پاس آؤ یہ عام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خود اسی آیت سے ناجائز ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کو کہیتی میں تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کھیتی میں پھل لگتا ہے۔ عورتوں کو بھی پھل لگتا ہے اور کھیتی میں جو تنے سے پھل آتا ہے عورت کو جماع سے حاصل ہوتا ہے پس جس راہ سے کہ پھل نہ ہو تو اس راہ سے استعمال نہ کرنا چاہیے اور یہ سب پر ظاہر ہے کہ پانچ خانہ کی راہ سے جماع کرنے سے اولاد نہیں ہوتی بلکہ تخم ضائع ہو جاتا ہے اور اس وقت عورت پر کھیتی ہونا صادق نہیں آتا دوسرے اگر جہاں سے چاہو گے لفظ کو عام لو گے تو چاہیئے کہ منہ کی طرف سے بھی جائز ہو اور اگر خاص کر دے تو وہی طریقہ خاص مراد ہوگا اور جہاں سے چاہو گے یہ معنی ہیں کہ خواہ لٹا کر خواہ کھڑے خواہ اور طرح سے قبل میں جماع کرنا تم کو درست ہے نہ کہ یہ وہ جس طرح ادندھا کر کے جماع کرنے کو منع سمجھتے تھے منع ہو قرآن میں اس امر کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَأَوْخَزْتُكُمْ مِّنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ یعنی اس راہ سے جماع کرو کہ جس سے تم کو خدا نے حکم کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم بقرینہ حرث کے قبل کی راہ سے ہے اور اگر قبل دُبر میں دونوں جگہ جائز ہوتا تو اللہ یہ قید نہ لگانا کیونکہ بالاتفاق اس قید سے موعن جماع مخصوص ہے جو تحفہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورت سے بسبب ناپاک کیے جماع کو حرام کیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دُبر کی راہ سے ناپاکی حیض سے بھی زیادہ ہے اسی لئے تمہارا صواب اور تابعین اس کو برا جانتے تھے۔

مبشر حنبت جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اس کو ہم قطعی جنتی کہتے ہیں اگرچہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور وہ اسی پر مبرا ہو قطعی جنتی ہے لیکن کسی خاص شخص کو بدون خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قطعی جنتی نہیں کہتے کیونکہ غائب کا اعتبار ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۶۔ بعض کہتے ہیں تمہیں لفظ تکلیف نہیں ہوتا بخلاف وقت کے اس میں ہوتا ہے ہر سند۔

اور ہر شخص کے خاتمہ کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا لیکن جب لوگوں کو حضرت نے جنتی کہا ہے سو خاتمہ کا ذکر نہیں رہا البتہ ہم ان کو قطعی جنتی کہتے ہیں سو حضرت نے بہت سے لوگوں کا نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے دس شخص بھی ہیں کہ انکو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابوبکر جنتی۔ عمر جنتی۔ عثمان جنتی۔ علی جنتی۔ طلحہ جنتی۔ زبیر جنتی۔ عبدالرحمن بن عوف جنتی۔ سعد بن ابی وقاص جنتی۔ سعید بن زید ابو عبیدہ بن الجراح جنتی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا اور حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آپ نے جنتی فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت میں سب عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ پس جس کی حضرت نے خبر نہیں دی اس کے جنتی ہونے کا ظن ہے۔

عظمت صحابہ حضرت کے سب صحابہ افضل سے کسی کی جناب میں گستاخی نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہی لوگ دین کی ترقی کا سبب ہوئے ہیں انہوں نے حضرت کے روبرو اور بعد میں بڑے بڑے مارتے ہوئے کئے ہیں اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور جہان میں دین حق کو پھیل دیا اس لئے تکرار میں اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں اور ان کے درجات ذکر فرماتا ہے قال تعالیٰ۔ **وَأَسْبَغْتُ لَهُمْ أَكْثَرَ دَرَجَاتٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَنِمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ**۔ اور بڑے جانے والوں پہلے ہجرت کرنے والوں اور مدد دینے والوں۔ سے اور ان سے جو ان کی نیکی میں پیروی کرتے ہیں اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور نبی ان کے لئے اللہ نے جنت کے لئے نیچے نہیں بہتی ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں یہ بڑی مراد ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب مہاجرین و انصار کے لئے چار چیزیں بیان فرمائیں اول یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے دوم یہ کہ وہ اللہ سے راضی ہیں تیسرے جنت کی بشارت چوتھے یہ کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات سب پر ظاہر ہے کہ صحابہ مہاجرین میں سب سے اول اور سابق خلفاء اربعہ میں پس ان کے لئے بھی یہ چاروں چیزیں ثابت ہیں۔ جس طرح خوارج کا علیؑ اور عثمانؓ کی نسبت طعن بیجا ہے اسی طرح شیعہ کا خلفائے ثلاثہ کی نسبت طعن کرنا بڑا ہے قال تعالیٰ۔ **الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَآوَوْا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِئَةِ** اللہ باموئینہ

الْقُسُوفُ اعْتَمَدُوا حَتَّى يَخْلُصَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ
 مِنْهُ وَبِرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عَمَلُهُ
 أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ جو لوگ کہ ایمان لائے اور ہجرت کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد
 کیا وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجہ میں ہیں اور وہ مراد کو پہنچنے والے ہیں اللہ ان کو بشارت دیتا
 ہے اپنی برائیوں اور غامضی ورجبت کی کہ اس میں پائیدار نعمتیں ہیں رہیں گے اس میں سدا اللہ
 کے نزدیک بڑا اجر ہے جو لوگ کہ حضرت پر ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اللہ کی راہ
 میں جان و مال سے جہاد کیا۔ ان کے واسطے اللہ نے چار چیزوں کی بشارت دی ہے اول
 یہ کہ ان کا اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے دویم یہ کہ ان کی مراد ملے گی سویم یہ کہ ان کے واسطے
 اللہ کی مہربانی اور رضائے اور جنت النعیم ہے۔ چوتھے یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے علی العموم
 یہ بشارت سب صحابہ مہاجرین کے لئے ہے۔ ان میں سے خلفائے اربعہ کے لئے بالخصوص ہے۔
 کیونکہ خلفائے اربعہ اُن ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے تھے
 اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی کہ مکہ چھوڑ کر حضرت کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے اور جان و
 مال سے جہاد بھی کیا تھا مال سے جہاد کی تفصیل یہ ہے کہ کن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم نے
 اپنے گھر کا اسباب و مال اللہ کے لئے حضرت کے رو بہ واکر رکھ دیا پھر حضرت نے اس فوج
 کی تیاری کی اور جان سے جہاد کی صورت یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ یہ چاروں صاحب جہاد
 میں شریک۔ حال رہتے تھے جس کا کوئی بھی انکا نہیں کر سکتا۔ ان کے لئے بھی یہ چاروں چیزیں
 ثابت ہیں پھر جو ان کو بڑا کہے وہ اللہ کے دوستوں کو بڑا کہتا ہے۔ لکن اللہ عز و جل
 مَا زَادَهُمْ جَاهُ وَلَا يَأْمُرُ إِلَهُمْ وَالْقُسُوفُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَالْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
 لیکن رسول اللہ اور جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور اپنے مالوں اور جانوں سے
 انہوں نے جہاد کیا ہے انہیں لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے
 بھی ہیں ان کے واسطے اللہ نے ایسی بہشتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ
 رہنے والے ہیں اس میں یہ ہے بڑی مراد جو لوگ کہ رسول کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے

جہاد جان و مال سے کیا ہے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ آں آیت میں چار چیزیں ذکر فرماتا ہے اول یہ کہ ان کے لئے بھلائیاں ہیں دوسرے یہ کہ وہ فلاح پانے والے ہیں تیسرے ان کے واسطے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے چوتھے یہ کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے پس یہ سب صحابہ و انصار و مہاجرین کے لئے بشارت ہے کہ وہ حضرت پر ایمان بھی لائے تھے اور انہوں نے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تھا یہاں تک کہ بدر اور احد اور حدیبیہ اور فتح مکہ میں یہ لوگ حضرت کے ساتھ تھے اور بعد حضرت کے تمام سرب ارادم اور شام اور ایران اور مصر وغیرہ بڑے بڑے ملک جہاد کر کے فتح کئے گئے اپنی جان فدا کرنے سے تمام عالم میں انہیں نے اسلام پھیلایا ہے اور خصوصاً ان میں سے خلفاء اربعہ کے واسطے یہ بشارت بدرجہ اولیٰ ہے کہ چونکہ جن قدر سنی انہوں نے کی ہے اور سے اس قدر غرور میں نہیں آئی سو یہ بھی وعدہ الہی کے بموجب ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کے لئے بھلائیاں اور فلاح ہے پس جو ان کو معاذ اللہ جہنمی کہے یا ان کے واسطے کوئی بُرائی ثابت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتا ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً فائدہ یہ مومنین حضرت کے ساتھ اپنے اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ میں آئے تو کفار نے شب و روز ان کے قتل و تخریب کے مشورے کرنے شروع کئے بلکہ ایک بار مدینہ کو ہر طرف سے آگھرا اور چپہ روز باہر پڑے رہے پس ان کی چڑھائیوں سے مومنین شب و روز فکر اور اندیشہ میں رہتے تھے اور آرزو کیا کرتے تھے کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے کہ ہماری حکومت ہوگی اور ہم امن و چین رہیں گے اور کسی کا کچھ خوف و خطر نہ رہے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے اور تم بائے لئے امن و چین ہو جاؤ گے گا اور تم کو کسی کا ڈر نہ رہے گا۔ بلکہ اور وہ تم سے ڈرا کریں گے اور یہ آیت نازل فرمائی۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُكَيِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَسَٰناً لَّيُحْسِدُوا بَنِي الْكَافِرِينَ كُنُفٍ يُكَذِّبُوكَ مِنْكُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ فَآلَ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّتَابِعُونَ ۝

اللہ نے تم میں سے ان کے لئے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کئے

یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو زمین پر خلیفہ کر دے گا جس طرح کہ تم سے پہلوں کو خلیفہ کیا تھا اور ان کو ان کے دین پر کہ جس کو ان کے لئے اللہ نے پسند کیا ہے قادر کر دیگا اور خوف کے بعد ان کے واسطے امن بدل دیگا وہ میری ہی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہ بنادیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کر لیگا وہی ناسق ہے انتہی مقصد سے پہلے ہم چند باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ قصہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے اول یہ ہے کہ جب تک کسی لفظ یا کلام کے معنی حقیقی بن سکتے ہوں ان کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا تمام جہاں کے خلاف اور سب اہل عرف کے نزدیک ناجائز ہے دوم یہ کہ اکثر عرب کی زبان میں تین سے کم کو جمع کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے اور زیادہ خواہ کتنے ہوں نہیں ایک یا دو شخص کے واسطے صیغہ جمع کا نہ بولا جائے گا۔ ہاں فارسی اور دو میں دو پر جمع کا صیغہ بولتے ہیں سوم متنبکم میں من کے لفظ کے حقیقی معنی بعض ہیں اور کم ضمیر ان کے واسطے ہے کہ جو متنبکم کے کلام کے وقت حاضر تھے پس جب یہ ثابت ہو چکا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بعض مومنین کے واسطے کہ جو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے اور وہ بعض مومنین تین تھے ہوں گے۔ یہ تین سے زیادہ ان چار چیزوں کا وعدہ کرتا ہے اول یہ کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ دوم یہ کہ ان کو ان کے دین پر کہ جو اللہ کے نزدیک بھی پسند ہے خوب مضبوط کر دے گا سوم یہ کہ ان کے عہد میں خوف بالکل جاتا ہے گا امن ہو جائے گا۔ چہاں کہ یہ کہ وہ خلفاء خاص اللہ ہی عبادت کریں گے۔ اور شرک سے دور ہوں گے چنانچہ اللہ کے وعدے کے موافق الیاسی ہوا بنی مصلیٰ علیہ وسلم کے بعد اول ابوبکر صدیق کو خلیفہ کیا ان کے عہد میں مشرکوں کو حربے نہ دیے گئے۔ اور تمام عرب میں اسلام پھیل گیا اور جو مخالفین تھے در کر ملک چھوڑ گئے اور اہل اسلام میں خوب امن ہو گیا خاص اللہ ہی کی عبادت میں و روز ہونے لگی اور سب ارکان دین بخوبی ادا ہوتے بعد ان کے بعد فاروق نے بھی خلیفہ بنایا ان کے عہد میں اسلام نے اور زیادہ قوت پکڑی یہاں تک کہ شام و مصر اور ایران اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیا۔ اور بڑی امن چین ہو گئی۔ بعد از وفات دین اسلام کے جہاد سے بلند ہو گئے بڑے بڑے بادشاہ و عسکری مائے ہند و برونج

سے بعض مؤمنین خدا کی تائید کے لیے جہاد میں شامل ہوئے۔ آپ کے وقت میں جو لوگ غیر فوجی طبیعت کے تھے ان کے لیے قیامت کی تیاری کی گئی۔

کے ساتھ بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ چنانچہ یہ بات تمام عالم جانتا ہے یہود و نصاریٰ بھی اس کا
 اقرار کرتے ہیں پھر ان کے بعد عثمان غنی کو خلیفہ بنایا ان کے عہد میں اور بہت سے ملک مسلمانوں
 کے قبضے میں آئے اور ایک عالم اسلام کی تلوار سے ڈر گیا ان کے بعد علی رضی کو خلیفہ کیا ان کے
 عہد میں بھی بڑی خیر و برکت نے ظہور کیا طول برزخ سے چین تک اور عرض بخارا سے لے کر عدن تک
 اہل اسلام کے تخت میں آگیا پس جو شخص ابوبکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ
 خلیفہ کہ جس کا اس آیت میں وعدہ ہے قرآنہ دلیسے تب وہ بتلائے کہ اس آیت کے نازل ہونے
 کے وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے دو اور کون خلیفہ ہیں؟ اگر شیعہ کی طرح علی رضی کو وہ خلیفہ
 قرار دیا جائے یا علی کے ساتھ دوسرے خلیفہ حسن کو مانا جاوے اول تو اس آیت کے نزول کے
 وقت ان کے موجود ہونے میں کلام ہے دو سلمنا پھر تیسرا اور کس کو قرار دو گے؟ حسین رضی یا
 ان کی اولاد کرام کا الیا خلیفہ ہوتا تو درکنار ان کو دشمنوں سے جان بچانا ہی مشکل تھا بلکہ شیعہ کے
 اصول کے بموجب تو ان خلفاء میں حضرت علی رضی داخل ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی رضی
 نقیبہ کرتے تھے اور ابوبکر اور عمر رضی کے خوف سے فاطمہ رضی کا ساتھ نہ دے سکے پس جب دشمن کا ڈر
 ہوا نہ نقیبہ کیا تو وہ وعدہ الہی کہاں پایا گیا اور ابوبکر اور عمر رضی اور عثمان کو اس آیت کے خلفاء
 میں داخل کر دو پھر ان کو بڑا کہنا اور خائن اور غاصب قرار دینا غلط ہے کیونکہ اللہ اس
 آیت میں ان خلفاء کے لئے یَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَتِي فرماتا ہے پس اس آیت سے
 جس طرح کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا اعجاز ثابت ہوتا ہے اسی طرح خلفاء
 رجب کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا وَصَّيْنَاهُ إِذْ يَبْأُيُودُ ذَلِكَ
 مَحْمَدُ بْنُ النَّبِيِّ فَعَلِمَ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ أُنْزَالِ السَّكِينَةِ عَلَيْهِمُ وَأَنَا بِهِمْ فَتَحْتُ
 قُرَيْبًا وَمَعْنَاهُ كَثِيرٌ يَتَخَذُونَ لَهَا وَكَلَامًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَاللَّهُ رَاضٍ
 بہو چنانکہ ان سوانحوں سے کہ جو اے بنی قحطہ سے کبیر کے درخت کے نیچے بیٹھتے تھے پھر
 جاننے والی دل کی بات پھر اتاری ان پر تسکین اور ثواب دیا ان کو فتح قریب اور بہت سی لوٹیں
 کہ وہ ان کو لوٹیں گے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے جو لوگ کہ سال حدیث میں بنی صلی اللہ

علیہ وسلم سے بیعت کرنے میں شامل تھے۔ ان سب کے لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ
 یہ چند چیزیں فرماتا ہے اول یہ کہ ان سب سے اللہ راضی ہو چکا دوسرے یہ کہ اللہ نے ان پر
 تسکین نازل کی۔ تیسرے یہ کہ ان سے فتح قریب کا کہ وہ فتح غیر ہے وعدہ کیا ہے چوتھے اور
 بہت سے غنائم کہ وہ روم اور ایران سے حاصل ہونے ہیں ان کا وعدہ کیا اور یہ ظاہر ہے
 کہ اس بیعت میں خلفائے اربعہ شریک تھے اور فتح غیر بھی ان کے حصہ میں آئی تھی چنانچہ عمرؓ نے
 مال کی زمینیں، غیر عمر میں وقف شدہ کی تھی اور ایران و روم وغیرہ غنائم بھی انہیں کے
 سبب سے حاصل ہوئی تھیں وَالْزَّمَمُ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا الْآیہ ---
 اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے جو سال حدیبیہ میں حضرت کے ساتھ تھے فرماتا ہے کہ کلمہ
 تقویٰ ہم نے ان کے ساتھ لازم کر دیا اور وہ اس کے مستحق اصحاب تھے اور یہ ظاہر ہے کہ
 سال حدیبیہ میں خلفاء اربعہ بھی شریک تھے پس بموجب خبر اللہ کے ان کے ساتھ بھی کلمہ
 تقویٰ لازم ہو گیا اور جو چیز کسی چیز کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ اس سے مدۃ العمر دور نہیں
 ہوتی۔ چنانچہ آگ کو حرارت لازم ہے۔ پس آگ سے حرارت کبھی نہ ہوگی اس طرح خلفائے
 اربعہ سے بھی کلمہ تقویٰ جبراً نہ ہو گا جو شخص اصحاب حدیبیہ کو اور خصوص خلفاء کو
 یوں کہ کہ حضرت کے بعد معاذ اللہ وہ دین سے پھر گئے اور انہوں نے حق دیا یا اور خیانت
 کی وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً قُلْ ثُمَّ مَحْدِنٌ مِنْ حَتَّابٍ
 سَتَدْعُنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَیْ بَأْسٍ شَدِيدٍ لِّتَنَاقِذُوا دَمَكُمْ وَتُسَلِّمُوا فَإِنْ تَصِيبُوا
 بِهِ فَتَسَدِّدْ أَلْفُ مَنَّا وَإِنْ تَنَاقِذُوا كَمَا لَأُفِیَنْتُمْ مِمَّنْ قَبْلُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 الْیَمَانُ کہ وہ نے بنی یحییٰ پر جانے والے گنواروں کو کہ ابھی تم ایک بڑے سخت لڑنے والی
 قوم کی مدد کے واسطے بلائے جاؤ گے یا تم ان کو قتل کرو گے یا وہ خود مسلمان ہو جائیں گے
 پھر اگر تم نے کہا مان لیا تو تم کو اللہ اچھا اجر دے گا اور اگر پہلے کی طرح پھر گئے تو تم کو بڑے
 دکھ کی مار سے مارے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں دی ہیں اول یہ کہ وہ بدو
 لوگ کہ جو حدیبیہ میں حضرت کے شریک نہ تھے پس جنگ کے لئے بلائے جاویں گے دوم
 یہ کہ وہ قوم کہ جس کے جنگ کے لئے ان کو بلاویں گے وہ نہایت زبردست قوم ہوگی۔

سوّم یہ کہ جو شخص ان کو ہلائے گا اس کی اطاعت فرض ہوگی کہ مان لینے سے اجر ہوگا۔ اور
 نافرمانی سے عذاب الیم ہوگا سو مطابق اس خبر کے ایسا ہی ہوا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 سیلمہ کذاب کی جنگ کے لئے کہ اسکی قوم بھی بہت زبردست تھی اور شام و روم کی جنگ
 کے واسطے کہ ان کے مقابلے میں عرب نہایت کمزور تھے جیسا کہ شہر کے آگے بکری ابو بکر صدیق نے
 تمام عرب کے قبیلوں میں خط بھیجا کہ اب وہ وعدہ آگیا آؤ لڑو اور اجر اور نہ عذاب پاؤ گے۔
 پس وہ بیوی کہ جو عدیبہ میں ساتھ نہ تھے وہ بھی اور ان کے ماسوار اور قبائل بھی مدینہ
 میں جمع ہوئے، اول سیلمہ کو قتل کیا پھر چار سرداروں کو جھنڈے دیکر روم کی طرف بھیجا۔
 وہاں انہوں نے اللہ کے حکم کو خوب پورا کیا یہاں تک کہ وہ ملک فتح ہوا پس معلوم ہوا کہ
 ابو بکر صدیق خلیفہ برحق تھے کہ ان کی اطاعت فرض تھی۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
 فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي دُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الشُّجُورِ ذَٰلِكَ
 مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرِيْعَةٍ مِّنْ أَشْجَارٍ يَّهْبُطُ فِيهَا النَّارُ
 کہ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں دیکھتا
 ہے تو ان کو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے
 طالب ہیں ان کی علامتیں ان کے چہروں پر ہیں سجدوں کے اثر سے یہ ان کی صفت
 تورات میں ہے ان کی صفت انجیل میں ہے کھیتی کیسی کہ نکالی اس نے سوئی اپنی بھرت
 دی اس کو پھر مونی ہوئی وہ پھر سیدھی کھڑی ہوئی پھر اپنی جڑ پر کہ اچھی طرح معلوم ہوتی
 ہے کہ لائن کو انجیل میں حضرت کے اصحاب کی یہ صفت کھی تھی کہ ایک قوم نکلی گی کھیتی کی
 مانند اول ایک ہی شاخ ہوگی سو وہ صدیق کا زمانہ ہے پھر قوی ہوگی یعنی عمر سے پھر
 اس کا پیڑ موٹا ہو جائے گا یعنی دولت عثمان سے پھر اپنے پیڑ کے سہارے سے، دیر بڑے
 گی یعنی عیسیٰ کی برکت و شوکت سے پس یہ آیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
 میں ہے اس میں ان کے لئے اللہ تعالیٰ چند وصف ذکر کرتا ہے اول یہ کہ وہ کفار پر سخت ہیں دوم
 یہ کہ انہیں مہربان ہیں تیسرے یہ کہ رات دن اللہ کے فضل اور رضا کی طلب میں رہتے ہیں

جو تھے یہ کہ سجدوں کے اذاران کے منہ پر چمکتے ہیں پانچویں یہ کہ یہ خوبیاں ان کی تورات میں ہیں اور
 انجیل میں وہ صفتیں ہیں جو پہلے ذکر ہوئیں چنانچہ کفار پر سخت ہونا حضرت عمر کا مشہور ہے اور
 حمدلی عثمان غنی کی مشہور ہے اور شب دروز شخص اللہ کی رضا کا طالب رہا کرتا تھا دنیا و فیہا
 سے انہیں کچھ کا رہ نہ تھا۔ اور سجدوں کے شمار حضرت علیؑ کے چہرہ پر ہر شخص کو نظر آیا کرتے تھے پس انجیل
 تورات میں ان کی یہ تمام صفات موجود تھے چنانچہ جب بیت المقدس فتح ہونے میں نہ آیا
 تو وہاں سے فوج کے امیر نے حضرت عمرؓ کی طرف نامہ لکھا کہ یہاں کے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ
 جو شخص اس شہر کو فتح کرے گا ہم اس کو خوب پہچانتے ہیں اس کی تمام علامتیں ہمارے ہاں
 لکھی ہوئی ہیں اگر تمہارا ارادہ ہے تو اسے بلاؤ تاکہ ہم پہچانیں اگر وہی ہوا تو ہم خود
 قلعہ کے دروازے کھول دیں گے پس جب حضرت عمرؓ کے پاس یہ نامہ آیا حضرت علیؑ کے
 مشورے سے آپ وہاں پہنچے کفار نے شہر نیاہ پر چڑھ کر ان کو دیکھا۔ اور کہا بیشک یہ وہی ہے
 پھر دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ یہ قصہ بعض محققین لکھارکے نے بھی لکھا ہے۔ اور اگر اب تورات و
 انجیل میں صحابہ کی فضیلت نہیں تو کچھ عجیب نہیں کیونکہ انہوں نے اس قسم کی تمام خوبی اپنی کتابوں
 میں نکال ڈالی ہیں نیز اپنے پیغمبر ہم ان کی تحریف ثابت کر چکے ہیں **بِغَيْظٍ اِجْمَعُ الْكُفَّارَ** یہ اوصاف انکو اسلئے
 عطا کئے ہیں تاکہ کفار ان سے غصہ کریں اور ملیں یہاں سے ثابت ہوا کہ جو شخص صحابہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے غیظ و غصہ رکھے گا وہ کافر ہے کیونکہ کافروں کو بھی ان سے غیظ و
 غصب ہے سوائے ان آیات کے اور بہت سی آیات ہیں کہ جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل

لے تورات سفر شمار کے تیسری باب کے شروع میں ہے اس بزم قدسیوں کے ساتھ آپ سے ہر لمحہ ہر وقت
 میں شریک تھے ان کے ساتھ آپ نے تھے، نہجیک تعداد اصل روئے دلوں کی اس رزق میں تھی کسی کا غصہ
 و سبب، یعنی ہے تو صفات عید و شمل ہے اس لئے متلیم فی تورات کا حوالہ دیتے ہو انجیل میں کہ ترمیں
 بار میں صواب کو کہتی سے دو جگہ تشبیہ دی ہے کہ تم اچھے زمین میں گرے جو پھل دارے کچھ تو گئے کچھ نہ گئے
 کچھ تیس گئے اچھی زمین سے مراد ملک عرب جن میں اسد کو تم گرا صدیق کے عہد میں اس کی سرخ لکڑی تھی طرم
 کے عہد میں بھی آیا عثمانؓ کے عہد میں سارندگنا باکی اللہ بندہ کی وجہ سے علیؑ کے عہد میں صرف تیس گنا
 پھل نکلیے ہیں متلیم فی انجیل کے معنی ان حرف کتاب سے تہا چہ نکلتا ہے اصل سزا اور میر تورات صاف دیکھا۔

مذکور ہیں لیکن اب کچھ احادیث سے ان کے فضائل ذکر کرتا ہوں۔

مناقب صحابہ | بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے
ان حدیث | اصحاب کو گالی نہ دو اگر کوئی اہل پیادہ کے برابر سونا خرچ کرنے کا صحابہ کے آدھے میر
 مجھے برابر پہنچے گا۔ سنن نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب کی تعظیم
 کرو وہ تم سے اچھے ہیں پھر وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے بعد ہوں گے جامع ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو دوزخ آگ نہ چھوئے گی اور نہ
 اس کو گھر جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے جامع ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ بَغَضَهُمْ فَبِغَضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ
 إِذَا هُمْ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَى إِلَيَّ اللَّهُ الْحَدِيث میرے اصحاب کے بڑا کہتے ہیں
 اللہ سے درویش ہے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس
 محبت رکھوں گا اور جو ان سے نفرت رکھے گا میں اس سے بغض رکھوں گا اور جس نے ان کو ستایا ان نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا اور جس نے
 اللہ کو ستایا اللہ اس کو بہت جلد خراب کرے گا شرح السنہ میں انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل اصحابی فی اُمتی کا مسلم فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملأ
 کہ میرے اصحاب کی مثال میری اُمت میں ایسی ہے جیسا نمک کھانے میں کہ کھانا بیز نمک کے
 درست نہیں ہوتا۔

مناقب ابو بکر صدیق | بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے لو کہ تم متخذ اخیلا لا تخافن ابابکر اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ انیس کے در
 معنی ہیں کہ اس کی محبت دل پہا پیرست ہو جائے۔ اس مرتبہ کی نسبت حضرت کمال اللہ کے سوائے
 کسی کو نہ تھی دوسرے وہ کہ اس سے حاجات طلب کی جاوے سے حاجات بھی حضرت اللہ ہی سے طلب کرتے
 تھے مشکوٰۃ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب الموت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تو
 اپنے باپ ابو بکر اور بھائی عبدالرحمن کو بلا کہ میں اس کے لئے نگہ داری نہ کر سکے شیعہ خوف سے

سے بعض صحابہ میں اس کے معنی یوں کہ ہیں کہ یہ کسی نسبت سے نہ کی محبت کی وجہ سے اس سے بغض رکھا یا منہ۔

کہ کوئی اور آرزو کرنے والا آرزو کر کے نہ کہے کہ میں ہوں اور اس کو اللہ اور مسلمان قبول نہ کریں یعنی
 ابو بکرؓ کو بلاؤ کہ خلافت کے مستحق ہیں ان کے نام لکھ دوں تاکہ اور کوئی شخص دعویٰ نہ کرے
 صحیحین میں ہے کہ ایک عورت نے حضرتؓ سے کچھ سوال کیا آپؓ نے فرمایا پھر آنا اس نے کہا اگر اپنے
 ہوں تو کس کے پاس آؤں کہا ابو بکرؓ کے پاس آنا اس سے معلوم ہوا کہ حضرتؓ نے اپنے دل میں ابو بکرؓ
 کو خلیفہ مقرر کر رکھا تھا ترمذی نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپؓ نے ابو بکرؓ کو
 فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض۔ کہ تو میرا ہم صحبت
 غار ثور میں تھا اور حوض کوثر پر بھی تو میرا ہم صحبت ہے غار ثور میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ ابو بکرؓ ہی تھے چنانچہ قرآن میں ہے تَاٰتٰی اَنْبِیَیْنِ اِذْ هَمَّا فِی الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ کَا
 تَعَزَّوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک بار ابو بکرؓ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس آئے تو آپؓ نے فرمایا اَنْتَ عَیْقُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ کہ تو اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو گیا ہے
 سو جب سے آپؓ کا لقب عیق اللہ ہوا ہے اب وہاں سے روایت کی ہے کہ ایک بار بنی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریلؑ نے مجھے وہ دوا از دجنت کا دکھا دیا ہے کہ جس میں سے میری امت
 داخل ہوگی۔ ابو بکرؓ نے عرض کیا کیا ہو کہ جب میں بھی آپؓ کے ساتھ ہوں آپؓ نے فرمایا اے
 ابو بکرؓ! تو میری سب امت سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔

مناقب حضرت عمر فاروقؓ | صحیحین میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے پہلی امت
 رضی اللہ عنہم | میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے
 تو عمرؓ ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل پر اسرار غیبی القا ہو وہیں سوا کثر اسرار غیبی حضرت عمرؓ
 سے بہت ظاہر ہوتے تھے چنانچہ منزلوں کی مسافت سے ساریہؓ کو دیکھ لیا تھا ابو داؤد نے
 روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے عمرؓ کی زبان پر حق رکھا ہے ترمذی نے
 روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا
 صحیحین میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب عمرؓ کو بید موت کے چار پائی پر لٹایا اور لوگوں
 نے ان کے لئے استغفار شروع کیا تو ایک شخص میرے پیچھے میرے مؤذنین پر ہاتھ رکھ

کر لیاں کہنے لگا کہ اللہ تم پر رحمت کرے مجھے امید ہے کہ اللہ تم کو تمنا سے دونوں دوستوں کا
 ملا دے گا (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ سے) کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر تمہیں دونوں کا ذکر
 کرتے ہوئے سنتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ابوبکرؓ اور عمرؓ فلاں جگہ تھے میں اور ابوبکرؓ اور
 عمرؓ وہاں گئے تھے میں اور ابوبکرؓ اور عمرؓ وہاں سے آئے تھے میں نے پیچھے پیچھے دیکھا تو وہ
 کہنے والے علی بن ابی طالب تھے ترمذیؒ نے انسؓ سے روایت کیا اور حضرت علیؓ سے ابن ماجہؒ
 نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابوبکرؓ اور عمرؓ جنت میں سب اولین اور آخرین بڑی عمر کے
 لوگوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور رسولوں کے یعنی انبیاء اور رسولوں کے سوائے جس قدر
 بڑی عمر کے لوگ اس امت کے جنت میں جاویں گے ان سب کے ابوبکرؓ اور عمرؓ سردار ہوں گے
 جس طرح کے نوجوانوں کے حسینؓ و حسینہؓ سردار ہوں گے اور عورتوں کی سیدۃ النساء فاطمہؓ
 سردار ہوں گی۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحیح ترمذیؒ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے کہ ہر نبی کے واسطے دو شخص آسمان والوں میں سے اور دو زمین والوں میں سے۔
 وزیر ہوتے ہیں پس آسمان کے رہنے والوں میں میرے وزیر جبریلؑ اور میکائیلؑ ہیں اور
 زمین کے رہنے والوں میں سے ابوبکرؓ اور عمرؓ میرے وزیر ہیں۔

منافق عثمان | صحیح مسلمؒ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمانؓ کے لئے فرمایا ہے
 ذی النورینؑ کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کر دوں یعنی عثمانؓ سے
 صحیح ترمذیؒ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کے لئے جنت میں ایک رفیق
 ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمانؓ ہے امام احمدؒ نے روایت کیا ہے کہ عثمانؓ ہزار دینار نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیش العسرة کی تیاری کے لئے لائے تو حضرت نے ان کو پیڑھے
 میں رکھ کر اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمانؓ کو کوئی عمل ضرر نہ کرے گا
 امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ اور عمرؓ اور
 عثمانؓ اُحد پہاڑ پر چڑھے پہاڑ لہڑنے لگا حضرت نے لات مار کر فرمایا کہ پیڑھے اُحد پہاڑ ایک

سے بنوک بچہ شام آئے جگہ ہے وہاں کچھ نفرین تھا حضرت نے سبب اس کی مرکب کے سر پر چڑھ کر کی جیب
 نکری اور ننگہ سستی بہت تھی اس نے اس فوج کو جیش العسرة یعنی تنگ بستی کی فوج کہتے ہیں۔

بنی اور ایک صدیق اور دو شہید کے سوا اور کوئی نہیں ہے پس بنی تو آپ تھے اور صدیق
الوکر اور دو شہید عمرؓ اور عثمانؓ تھے۔

مناقب حضرت علیؓ | امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ
صنی اللہ عنہ علیہ وسلم نے علیؓ کو فرمایا کہ تو مجھ سے اس طرح ہے کہ جس طرح
موسےؑ سے ہارونؑ تھے مگر میرے بعد بنی نہیں ہے یعنی جس طرح موسیٰؑ کے بھائی ہارونؑ بڑے کامل
مرتبہ کے ہارونؑ تھے میرا چھوٹا بھائی ہارونؑ بڑے کامل مرتبہ کا تو ہے مگر ہارونؑ بنی تھے تم نہیں۔
فقط یہ فرق ہے صحیح مسلم میں ہے کہ علیؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اس کی قسم کہ جس
زمین سے دانہ نکالا اور روح کو پیدا کیا مجھ سے بنی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا
تھا کہ جو مومن ہوگا وہ تجھ سے دوستی رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے عداوت
رکھے گا۔ ترمذیؒ نے روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیؓ مجھ سے ہے
اور میں علیؓ سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ امام احمدؒ اور ترمذیؒ نے زید بن ارقمؓ سے
روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کیں مولی ہوں اس کا علیؓ ثمری ہے۔
ترمذیؒ نے روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؓ
اس کا دروازہ ہے امام احمدؒ نے ام سلمیٰؓ سے روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جس نے علیؓ کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی امام احمدؒ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
سے روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے علیؓ تیری مثال عین کی ہے۔
یہود کو ان سے یہاں تک لہجہ ہوا کہ ان کی ماں کو بہتان لگایا اور نصاریٰ کو ان سے ایسی محبت ہوئی
کہ جو مرتبہ ان کے لائق نہ تھا وہ ان کے لئے ثابت کیا (یعنی ان کو خدا کا بیٹا کہا) پھر علیؓ نے فرمایا
میرے معاملہ میں بھی دو شخص ہلاک ہونگے ایک وہ کہ جو مجھ سے یہاں تک دوستی کرے گا کہ جو میرے
میرے لائق نہیں وہ میرے واسطے ثابت کرے گا ایک ایک مجھ سے عداوت کرے خواہ وہ میری شان
کو کم کرے گا اور حد کے بارے مجھ پر بہتان لگا دے گا پس ایسا ہی ہوا کہ شیعہ کو نصاریٰ کی طرح
عنایت علیؓ کی یہاں تک محبت ہوئی کہ ان کو اکثر جہلانے خدا مجھ لیا اور ہر سمیبت کے وقت یا
علیؓ تمہارے پکارنا شروع کیا اور ان کے نام کے روزے رکھنا اور ان کو حاجت ردا مقرر کر لیا اور ان کے مقابلہ

نہیں کہا صحابہ کرام کی مدح قرآن و حدیث میں ہے بُرا کہنا لعن طعن کرنا شروع کیا اور خوارج اور نو اصبیہ کی طرف حضرت علیؑ سے وہ عداوت کی کہ ان پر عثمان غنیؓ کے قتل کا بہتان لگایا اور طرح طرح کے عیوب ان میں ثابت کئے افراط و تفریط سے غالی اہل حق ہیں کہ نہ وہ ان کو شیعہ کی طرح حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں اور نہ خوارج و نو اصب کی طرح ان کی جناب میں کوئی کلمہ گستاخی لگاتے ہیں۔

الغرض قرآن و احادیث سے حضرت کے صحابہؓ اور اہل بیت کے بہت فضائل ثابت ہیں۔ مسلمانوں کو واجب ہے کہ سب کی دل سے محبت اور سب سے حسن عقیدت رکھے اور سب امت میں ان کو افضل اور بہتر جانے اور سب کی کا نام سے رضی اللہ عنہ کہ کیونکہ ان لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے ساٹھ سال حضرت کے ساتھ معاشرت کی ہے قرآن ان کے رد و نازل ہوا ہے پس یہ لوگ دین کے اصول ہیں انہیں سے پھلوں کو دین پہنچا ہے اور قرآن میں یہی لوگ نبی علیہ السلام بالذات ہیں بدر ادا حد و غیرہ جہادوں میں حضرت کے شاگرد انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کھائی ہیں ان کے لئے اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے معاذ اللہ اگر یہی لوگ بڑے ہیں اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اثر نہ کیا تھا تو پھر کین بھلا ہے اور کس میر جہاد کی صحبت مؤثر ہوئی ہے۔ ۹

شبیہ کہ کیا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے تصور کے اعتماد پر کہ جن کا بسند صحیح ثبوت نہیں یقینی ہونا تو درکنار حضرت کے اصحاب کو کہ جن کی خوبیاں قرآن میں مذکور ہیں اور ان کا ثبوت یقینی ہے بڑا کہتے ہیں اور طرح طرح کے عیوب ان میں ثابت کرتے ہیں اور ان کی عداوت کو اور ان پر لعن و لعن کرنے کو اپنا ایمان بنا رکھا ہے اور اہل بیت میں سے بھی بہت لوگوں کو بڑا کہتے ہیں اہل بیت گمراہ والی کو کہتے ہیں سوا دل گھر دالی بیوی ہوتی ہے اور بعد میں بیٹے بیٹیاں تو اسے نواسیاں بھانجے بھتیجے علیؑ ہذا القیاس سو حضرت کے چچ عباسؓ اور ان کے بیٹے عبداللہؓ کو اور حضرت کی بیویوں کو اور خصوصاً عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو بڑا کہتے ہیں اور حضرت کی بیویوں کو کیا کیا عیب لگاتے ہیں اور کیسے کیسے نالائق

کلمات ان کی شان میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ادنیٰ شخص کی بیوی کو ایسا کہے تو وہ اس کا کبھی منہ بھی نہ دیکھے واہ حضرت کی روح پرفورج جنت میں جب یہ حضرت کے اصحاب اور اہل بیت کو اور خصوصاً بیویوں کو برا کہتے ہوں گے کیا خوش ہوتی ہوگی؟ اور کیا اولاد صالح ہے کہ ماں کے لئے کیا کیا عیب ثابت کرتے ہیں اور حقیقت میں فساد ہے ان مسلمانوں پر کہ جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعزیرہ داری میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے شادی بیاہ کرتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں سے بھی جناب سید المرسلین علیہ السلام ناراض ہوں گے اور ان کو حوض کوثر سے دور ہانکیں گے اور اکثر ایسے لوگوں کی دنیا ہی میں موتیں مسخ ہو گئی ہیں الہی مجھ کو اور میرے سب احباب اور اقربا کو اور کل مسلمانوں کو حضرت کی اور حضرت کے اصحاب اور اہل بیت کی محبت کامل نصیب کر اور ان کے ساتھ شرفِ فرما آمین یا رب العالمین۔

فصل سوم۔ کلمات کفر کے بیان میں۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کفر شرع میں ایمان کی ضد ہے پس جن چیزوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق ایمان تقیسی میں ضرور ہے ان کے انکار کرنے سے خواہ دل میں انکار کیے یا زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالے کہ جس سے مراحۃ یا اشارۃ انکار ثابت ہو جائے یا دل میں شک لائے سے یا کلمات شک زبان سے نکلنے سے خواہ ان سے مراحۃ شک ثابت ہو دے یا اشارۃ یا کسی ایسے کار سے کہ جو منافی تصدیق ہو قطعی کافر ہو جانا ہے۔ تب تک توبہ نہ کرے گا مومن نہ ہو گا خواہ یہ شخص آپ کو دامن سمجھے اور عبادات اور ریاضات ثباتہ عمل میں لادے۔ اور کفایت کی طرح ہمیشہ جہنم میں جلتے گا نعوذ باللہ منہا مومن کو چاہیئے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی محافظت رکھے اور جن چیزوں سے ایمان جاوے اور کفر لازم آوے ان سے دور رہے کیونکہ ثابت رہنا یہی نجات کے لئے شرط ہے حبیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ مَدِيْنَتَنَا وَاَرْضَنَا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَنْهٰمْ يَحْزَنُوْنَ۔ یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر کبھی قائم رہے تو ان کو کچھ غم و خوف نہ ہو گا۔ اس لئے ان کلمات کفر کا کچھ مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ تاکہ مومنین

خبردار ہو کر پرہیز کریں اور قاعدہ کلیہ اس کا میں ابھی بیان کر چکا ہوں پس موجبات کفر موافق بیان سابق کے چند اقسام ہیں۔

قسم اول | وہ کلمات کہ جو صراحتاً انکار پر دلالت کرتے ہیں مثلاً کسی نے کسی کو کہا کہ نماز پڑھ یا روزہ رکھ اس نے سن کر کہا کہ نماز فرض نہیں یا روزہ فرض نہیں پس یہ شخص کافر ہو گیا کیونکہ نماز روزہ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے جس چیز کی فرضیت قرآن کی ظاہر عبارت سے یا حدیث متواتر سے معلوم ہو جائے جو شخص اس کو فرض نہ کہے گا کافر ہو گا اسی طرح جس چیز کا حلال ہونا اس طرح سے ثابت ہو چکا ہے جو اس کو حرام کہے گا کافر ہو گا اسی طرح جس چیز کا حرام ہونا قرآن کی ظاہر عبارت یا حدیث متواتر سے ثابت ہو جو اس کو حلال کہے گا کافر ہو جائے گا پس جس نے کہا کہ خنزیرہ یا سود کا یا زنا یا جھوٹ بولنا یا ناحق قتل کرنا یا ظلم یا سحر کرنا یا شراب پینا یا جوا کھیلنا یا غیبت کرنا حلال ہے کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کیا مثلاً کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں یا وہ ہر شخص کی دعا نہیں سنتا یا فلاں فلاں چیزوں کی اس کو خبر نہیں یا وہ ہمیشہ سچ نہیں ہے یا وہ کلام نہیں کرتا یا وہ مردہ ہے یا مر جائے گا پس ان سب صورتوں میں کافر ہو گیا یا اس کے لئے کوئی بری صفت ثابت کرے مثلاً کہا کہ اللہ ظلم کرتا ہے یا اس کے جو وسیعے ہیں یا وہ کھاتا پیتا ہے یا وہ سوتا ہے ہے یا کسی عورت یا لڑکے سے عشق رکھتا ہے یا جماع کرتا ہے یا اس کے لئے ماں باپ بھائی برادر ہیں یا وہ کسی مرد یا عورت کی شکل میں ہے یا وہ بھینس ہے یا وہ کسی سے ڈر جاتا ہے یا کسی سے مغلوب ہو جاتا ہے یا کسی چیز کو بھول جاتا ہے بہت کام کرنے سے تھک جاتا ہے پس ان سب صورتوں میں کافر ہو گیا۔ یا اس کے کسی نام کا انکار کیا اور کہا رحیم یا رحمن یا اللہ مثلاً اس کا نام نہیں ہے کافر ہو گیا یا کسی نبی کا انکار کیا مثلاً کہا کہ موسیٰ یا عیسیٰ یا محمد مصطفیٰ یا آدم (علیہم الصلوٰۃ والسلام) نبی نہیں ہیں کافر ہو گیا یا کسی کتاب الہی کا انکار کیا یا ان میں سے کسی ایک تھوڑے سے کلام کا انکار کیا کافر ہو گیا۔ یا انبیاء کو جھوٹا کہا یا کتاب الہی کو یا اس کے کسی ایک ادنیٰ جز کو جھوٹا کہا کافر ہو گیا۔ یا فرشتوں کا انکار کیا مثلاً یوں کہا کہ فرشتہ کا وجود نہیں اگر ہوتا تو ہمیں بھی دکھائی دیتا۔ لوگوں کے سننے کو قرآن میں فرشتہ کا ذکر کیا ہے کافر ہو گیا یا

فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کافر ہو گیا یا حشر کا انکار کیا مثلاً یوں کہا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں جائے گا یا اللہ سے آسمان و زمین فنا نہیں ہو سکتے۔ یا حساب نہ ہو گا یا کہا دوزخ جنت کا فقط لوگوں کے ڈرنے اور خوش کرنے کو ذکر کر دیا ہے ورنہ ہیں نہیں یا جنت و دوزخ کے کسی ثواب و عذاب خاص کا کہ جو قرآن میں مذکور ہے انکار کیا مثلاً کہا وہاں جو ہیں نہیں یا انہما نہیں یا دوزخ میں زقوم کا درخت نہیں یا کسی دوزخی کے لئے شتر گز کی زنجیر نہ ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس کافر ہو گیا۔ یا اللہ کے کسی حکم کو کہا کہ اس کو میں نہیں مانتا مثلاً کسی نے کہا چلہ شریعت سے فیصلہ کرائیں دوسرے نے کہا میں شریعت کے فیصلے پر راضی نہیں کافر ہو گیا کس لئے کہ ایمان فقط جان لینے ہی کو نہیں کہتے ورنہ کافر بھی اللہ اور رسول کو حق جانتے تھے بلکہ مان لینا بھی شرط ہے یا کہا اور سب احکام الہی کو تو مانتا ہوں مگر زکوٰۃ یا روزے یا نماز یا حج کے حکم کو نہیں مانتا کافر ہو گیا مثلاً کسی نے کہا کہ تم فلاں بڑے پیشے کو چھوڑ دو اس نے کہا خائے ہم کو یہی فرمایا ہے کافر ہو گیا۔

قسم دوم | وہ کلمات ہیں کہ جن سے اشارۃً انکار ثابت ہووے مثلاً انہیں پہلی چیزوں کو اس طرح سے کہے کہ اس سے انکار نہ لگتا ہو مثلاً کسی بنی کی اہانت کی یا ان کی کسی بات پر عیب لگے یا یا ان کے کسی فعل پر مہنی کی یا ان کے حسب و نسب شکل و صورت پر طعن کیا یا کسی نے کہا کہ سب دینیوں پر سلام حق ہے کسی نے سن کر کہا کہ سب دین حق ہیں کافر ہو گیا یا بخومی یا کاہن کو سچا کہا کافر ہو گیا۔

قسم سوم | وہ کلمات ہیں کہ جن سے شک و رشتہ ثابت ہووے مثلاً کہا کہ مجھے اللہ کے کریم ہونے میں یا رحیم یا رزاق ہونے میں شک ہے کافر ہو گیا یا کہا اس کے عادل ہونے میں شک ہے کافر ہو گیا یا کہ مجھے فرشتوں کے یا رسولوں کے یا کتابوں کے وجود میں شک ہے یا قیامت کے ہونے میں شک ہے کافر ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس جو چیزیں قطعی ثبوت ہیں اگر ان میں شک و شبہ کرے گا کافر ہو جاوے گا۔

قسم چہارم | وہ کلمات ہیں کہ جن سے اشارۃً شک ثابت ہووے مثلاً کسی نے کہا کہ قیامت ضرور آوے گی۔ کسی نے سن کر کہا دیکھنا چاہیے۔ کافر ہو گیا یا کسی نے کہا جنت میں مومنوں کو بڑی نعمتیں ملیں گی

اور کافروں کو بڑے سخت عذاب ہوں گے اس نے کہا کیا خبر ہے کافر ہو گیا اعلیٰ ہذا القیاس اگر کسی نے کوئی کلمہ کفر کہا اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے بعض علماء کے نزدیک جہل عذر نہیں کافر ہو گیا بعض کہتے ہیں نہ جاننا عذر ہے کافر نہیں ہوا۔

قسم پنجم | وہ افعال ہیں کہ جن سے انکار یا شک عراحتہ یا اشارۃ سمجھا جائے مثلاً کسی نے قرآن مجید کی امانت کی راہ سے نجاست یا آگ میں ڈالا کافر ہو گیا یا امانت کی راہ سے کعبہ کی طرف پیشاب کیا یا بخون کا کافر ہو گیا یا امانت کی راہ سے کسی مسجد گرا دیا یا کسی سالم کو مار ڈالا کافر ہو گیا یا شرع کی کسی بات پر کھڑا کیا مثلاً ایک شخص داعیہ قرآن کی نقل کرنے لگا اور چند لوگ اس کے آس پاس بیٹھ کر مہنتی سے اس سے مسائل پوچھنے لگے پس وہ سب کافر ہو گئے یا ثواب جان کر کسی کفر کی رسم کو عمل میں لایا مثلاً زمار گٹے میں ڈالا یا صلیب ڈالی یا ہنود کی مانند ماتھے پر ٹیکہ لگایا یا ان کے کسی خاص لباس کو پہنایا بولی دیوالی نوروز کو منایا ان سب صورتوں میں کافر ہو گیا اگر گناہ جان کر کرے گا تو گنہگار ہو گا کافر نہ ہو گا اور اگر کسی کے خوف سے کر لے گا کہ اگر نہ کر دوں گا تو وہ مجھے مار ڈالے گا یا ضرر پہنچے گا تب گناہ بھی نہیں یا کسی بت کے نام یا کسی قبر کے نام بکرا ذبح کیا یا ان کو سجدہ کیا یا توپ یا تھان یا دیا یا چوترہ یا جھنڈے کے آگے جا نوروز کر گیا یا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا اور افعال شرک تمہور میں لایا یا ایمان کیا کافر و مشرک ہو گیا یا قبلہ معلوم ہونے ہوئے بے غمہ اور طرف منہ کر کے نماز پڑھی کافر ہو گیا یا کسی امر نہی غنہ کو حلال سمجھ کر یا مثلاً زنا کو درست جان کر کیا یا شراب کو مباح سمجھ کر پیا یا اور گناہ اسی طور سے کیا کافر ہو گیا یا کوئی شخص مسلمانوں یا کافروں کے عین مقابلے کے وقت کفار کے ساتھ ہو گیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا کافر ہو گیا اس لئے کہ یہ جمیع افعال انکار یا شک دین پر دلالت کرتے ہیں فائدہ جس وقت کسی نے کفر کی نیت کی اسی وقت کافر ہو گیا خواہ نیت دس برس کے لئے کی ہوئے مثلاً کسی نے نیت کی کہ اگلے سال کربلاں یا یسویٰ ہو جاؤں گا وہ ابھی کافر ہو گیا اللہ سے نڈر ہونا کفر ہے **فَاَکَاثِمُنْ مَّرْسَدًا لَا تُقَوِّمُ مَخْشِيَةً** اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا بھی کفر ہے۔ **إِنَّهُ كَايُمٌ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لَا تُقَوِّمُ كَسْرُوتَ** ایمان خوف اور پس اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ وہ بے پرواہ ہے جہنم ہی ڈل دے اور کچھ پروا نہ کرے رجاء میں ہے | اور اس سے امید نجات کی بھی رکھے کہ نہایت رحیم و کریم اور بڑا احسان کرنے

والا ہے جو کہ اس سے مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو بخش دے گا اور کچھ پر دانا کرے گا۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ۔

تنبیہ | محققین علماء فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان تفصیلی میں ایمان لانا ضرور ہے جب تک کوئی شخص ان کا انکار یا شک نہ کرے یا کوئی ایسا فعل کہ جس سے انکار و شک سمجھا جائے اس سے ظہور میں نہ آئے کافر نہیں ہوتا پس مفتی کو ضرور ہے کہ جب تک موجبات کفر نہ دیکھے بے دھرم کسی مسلمان کو کافر نہ بنادیا کرے اس لئے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اسلام کے گمراہ فرقوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کو لعنت کرتا ہے یا کافر کہتا ہے ملائکہ اس کلمہ کو آسمان تک لے جاتے ہیں اگر جس کو کہا ہے وہ اس کے قابل ہے تو اس پر ڈال دیتے ہیں ورنہ جس نے کہا تھا آخر وہ کلمہ اس پر پڑتا ہے بعض لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ جہاں کسی شخص نے ان کے معتقدات میں سے خواہ وہ خلاف واقع ہی ہو کسی چیز کا ذرا بھی انکار کیا اس کو اسی وقت کافر بنا دیا گو یا کفر و اسلام ان کے معتقدات ملنے نہ ماننے پر منحصر ہے۔

وصیت | ایمان سے زیادہ کوئی نعمت نہیں کیونکہ گنہگار بھی ایمان کی بدولت جہنم سے نجات پائے گا اور آخر کار جنت میں جاوے گا پس اس کی محافظت ہر وقت واجب اور اس کی زینت کے واسطے گناہوں سے بچنا عبادت میں مصروف رہنا مناسب اس عالم جسمانی کی ہر چیز فانی ہے وہ عالم جاوداتی ہے پس کوئی عاقل یہاں کی کسی چیز سے دل نہ لگائے بلکہ عالم قدس کا مشتاق ہو کر مبدی فیض واجب الوجود اصل ہر موجود باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرے

دل آئے کہ داری دل در دیند دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

اے انسان آلودگی جسمانی کو چھوڑ عالم قدس کی طرف منہ موڑ رشتہ علائق کو موت سے پہلے توڑ

س زد سحر طائر قدیم ز سر صدرہ سیفر کہ دریں دام گہسہ حادثہ آرام میگیر

قدسیاں بہر تو آراستہ عشرت کدہ نش تو دریں غم کدہ چوں غمزدگان اندہ اسیر

دنیا بھر میں پھر کوئی دوبارہ نہیں آئے گا جو کچھ کرنا ہے آج کر لو کل خدا جانے کیا ہے ؟ پس اگر کسی کو کہیں سے شبہ ہو جائے تو فوراً کسی عالم ربانی سے حل فرمادے ۔ اور اگر

کوئی نہ ملے تو یوں سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دانا تر نہیں جو کچھ انہوں نے فرمایا
 مسبب حق ہے یہ میرے فہم کا قصور ہے کیونکہ ہزار ہا امور دینیہ کی ادراک سے فہم مقصور ہے
 الہی تو نے جس طرح بن مانگے اپنی رحمت کاملہ سے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے اسی طرح اس کو ہر
 آفت سے بھی بچا اور ہم کو جنت الفردوس عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں کوئی تکلیف نہ دکھلا
 اَللّٰکَ بِرَّوَعْتَ رَحِیْمٌ وَجَوَادُ کَرِیْمٌ اِنْحَرَدَ عَوَا نَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ
 وَالسَّلَامُ عَلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَآلِہٖ وَآصْحَابِہٖ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ وَ
 عَلٰی جَمِیْعِ عِبَادِہٖ الصَّالِحِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ اَمِیْنٌ -

تَمَّتْ

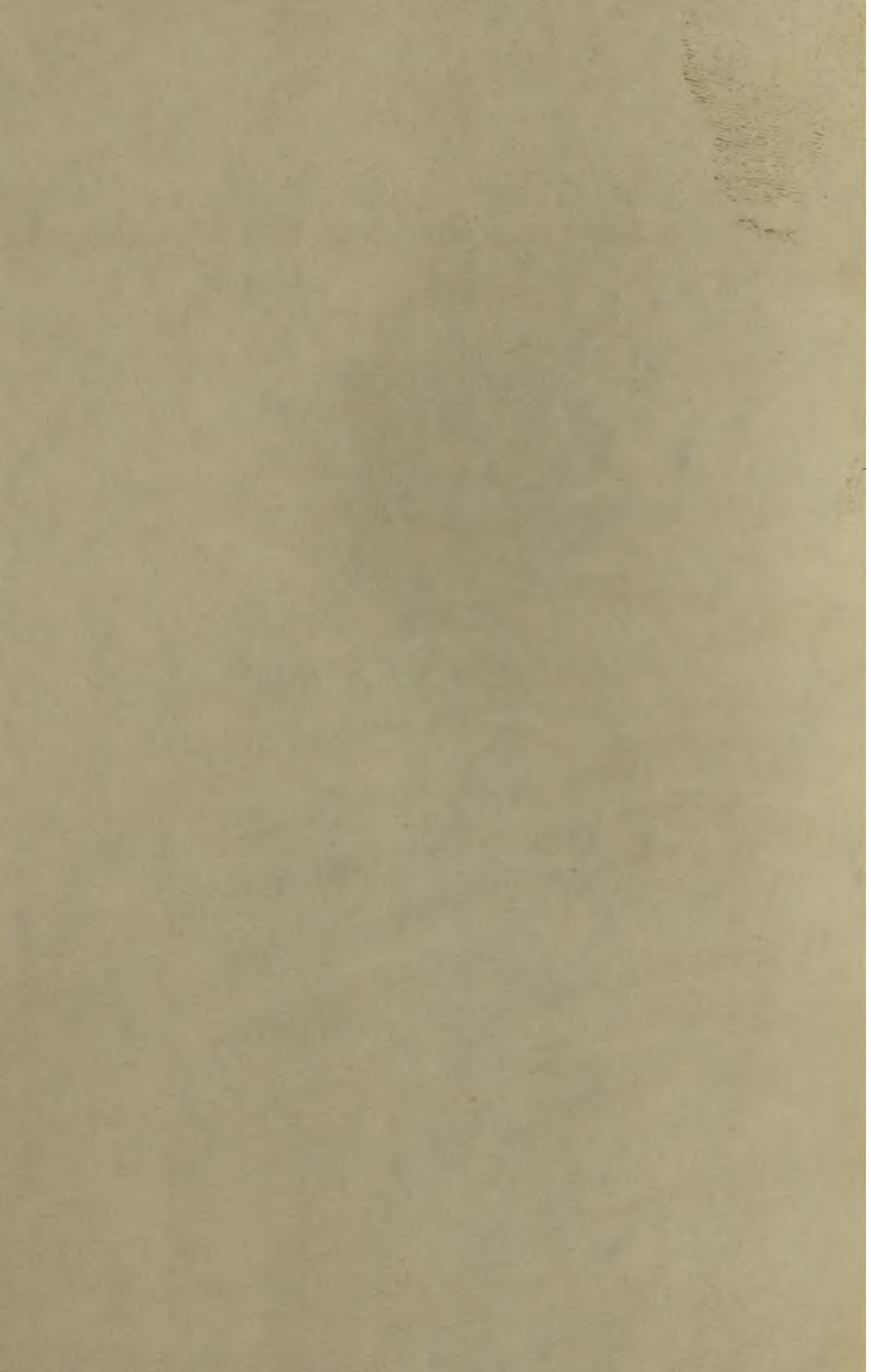
قطع تاریخ تالیف لمؤلف

چون دریں روز بافضل خدا یافت این نسخہ صورت اتمام
 دہشتم سال آن کہ گفت با من تمام گشت کلام
 سال ۱۲۹۲ھ

الْبَيَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ارْدُو مُصَنَّفٌ:-

اس میں توحید، رسالت اور جملہ اسلامی معتقدات ملائکہ، جن، ارواح، جنت، دوزخ،
 مابعد الموت، نجات، فلسفہ، عذاب و ثواب، مخالفین اسلام کے اعتراضات کی تردید اور تمام اسلامی
 اصولوں کو فلسفیانہ رنگ میں بیان کیا گیا ہے اور آریوں، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر مذاہب
 کی مسلمہ کتب کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام کے سوا تمام مذاہب سعادت و نجات ابدی کے لئے ناکافی
 ہیں۔ اس قسم کی جامع کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ کتاب کا حجم سات سو صفحات
 کتابت طباعت لے نظیر ہے۔ قیمت بارہ روپے صرف۔ زیر طبع ہے۔

ادارہ علوم شرعیہ مقابل مولوی مسافر خانہ بندر روڈ - کراچی

لَعْقَلُ وَ لِنَقْلُ

از شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بے نظیر کتاب سلسلہ ۱۹۲ میں دیوبند سے طبع ہوئی تھی۔ اکثر علمی اور کتابی
ذوق رکھنے والے حضرات ہم سے اس کتاب کی فرمائش کرتے رہے۔ نہایت جستجو کے بعد یہ کتاب باقاعدہ محل کی گئی
اس کے موضوع و افہام میں فرق کرنے والوں کی آسانی کے لئے قاضی عبدالرحمن جیسائی نے عنوان ہندی بھی کر دی ہے۔
اس کتاب میں معتقذہ با حش کے بعد ثابت کیا گیا ہے کہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔
اسی تمام تفصیلات سے منتخب یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے بشرطیکہ عقل
میں موجود ہو۔ خدا و مہ عالم کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لئے جو بھی احکام نازل ہوتے ہیں وہ منطوق
عقل کے مطابق ہیں۔ ورنہ خداوند تعالیٰ کا لازم عائد ہو گا کہ اس نے ایک طرف تو عقل کو ہماری تمام قوتوں پر حکومت
عطا کر دی کہ سب اس کے اشاروں پر کام کریں۔ اور دوسری کو بھی حکم بنا کر بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور ساتھ
منطوق و حکم بھی سب سے جن میں سے ایک کے قبول کرتے ہیں تو لازمی طور پر دوسرے سے سزا کی کرنی پڑتی ہے۔ بھلا
محبت کیا ہے کہ چنانچہ سب ہی ہے جو عقل سلیم کے مطابق ہو۔ اور یہ انسانی عقل جب تک کہ وہ گرد و پیش کے خیالات
سے متاثر نہ ہو اور جب تک کہ عقلی صحت کا زائل کر دینے والا کوئی مرض اس کو لاحق نہ ہو انہیں سچے اعمال کی ہدایت
کیسلی جن کو کھدو و حق لینے کے لئے اللہ نے بغیر معیشت کئے ہیں عقل سلیم اور غیر سلیم میں فرق اور ہمارے عقل کی علامت
و نہایت اسطے سے حکام کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام نے ان بوسیدہ اور پامال اعتراضات کی بھی قلمی کھول دی ہے۔
جو اسلام کو خود دشمن بنانے کے لئے کئے جاتے ہیں۔ تمام جدید عقلوں کی مدافعت کرتے ہوئے موصوف نے عطا کیا ہے کہ
ہمیں وہ مسائل کی فہرست دی جائے جن کا مقابلہ اسلام سے نہ ہو سکا۔ ایسے نازک و دقیق مسائل پر جس وقت سے فہم
آجائے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا جاسکتا ہے کہ ہر دور میں امام ابو الحسن اشعریؒ اور ابو المنصورؒ نے جو دھرم
مجھے مکمل موجود ہے۔ جو اسلامی عقائدات کے متعلق نئے نئے پیرا ہوں میں ظاہر ہونے والے شبہات کا خیر صحت کئے
ہیں۔ آج کی سائنس اور فزیت اور صنعت و دستکاری کے عجیب و غریب ثمرات کو شیخ الاسلام نے سراہا ہے مگر غلط فہم ثابت کیا
ہے کہ اس سے ہم پر بعض احمق موت کا اعلان یا آیات قرآنی کی تکذیب یا انکار حدیث کی راہ پیدا کرنا ایسا نہیں ہو سکتا
میں کا کہہ دو جن اس کے ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

کتابت اعلیٰ کاغذ سفید ساکنہ ۲۰۱۱ء مضمون جلد پر آرٹ پیپر کاڈسٹ کوڑ قیمت صرف ۲۰ روپے

ادارہ علوم شرعیہ، مقابل مولوی مسافر خانہ، بندہ روڈ، کراچی